

हमारी हिन्दी पुस्तकें गांधीजी

गोसेवा	१-८-०
दिल्ली-ढायरी	३-०-०
सुराकरी कमी और खेती	२-८-०
राष्ट्रमाया हिन्दुस्तानी	१-८-०
वर्णव्यवस्था	१-८-०
सत्याग्रह आश्रमका इतिहास	१-४-०
आरोग्यकी कुंजी	०-१०-०
रामनाम	०-१०-०
रचनात्मक कार्यक्रम	०-६-०
बापूके पत्र — १ : आश्रमकी सहनोंको	१-४-०

अन्य लेखक

शेक घमंडुद (दूसरा संस्करण)	महादेव देसाजी	०-१२-०
महादेवमाजीकी ढायरी — भाग १, २	प्रत्येकका	५-०-०
सरदार पटेलके भाषण		५-०-०
हिमालयकी यात्रा	फाका काटेलकर	२-०-०
जीवनका काव्य	" "	२-०-०
बापूकी झोंकियाँ	" "	१-०-०
वीथु गिस्त	किशोरलाल महापात्रा	०-१६-०
जड़मूलमे श्रान्ति	"	१-८-०
जीवनशोधन	"	१-०-०
सयानी कन्यासे	नरहरि परीस	१-०-०
गांधीजी	— जुगतराम दवे	०-१६-०
हमारी बा	वनमाना परीस, सुनीता नन्वर	२-०-०
बापू-मेरी माँ	मनुबदन गांधी	०-१०-०
मधुंज (दूसरा संस्करण)	मधुसदास त्रिधमजी	१-४-०
प्रामुख्यार्थक दम कार्यक्रम	जुगतराम दवे	१-४-०

सच्ची शिक्षा

मोहनदास फरमचंद गांधी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

॥ सा विद्या या विमुक्तये ॥

“ शिक्षामें स्वराज्यकी कुंजी है । . . . जिसमें हमारी जीत
हुमी तां सब जगह जीत ही जीत समझिये । ” — गांधीजी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवनजी दादाभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, फाल्गुपुर, अहमदाबाद

पहली बार : ५०००

-! प्रकाशकका निवेदन

आज जब भारतकी विधान-सभाने हिन्दीको राष्ट्रभाषा मान्य कर लिया है, तब संपूर्ण गांधी-साहित्यको राष्ट्रभाषामें जनताके सामने रखनेकी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है । हम पाठकोंके समक्ष वर्णव्यवस्था, गोसेवा, प्राकृतिक चिकित्सा और रामनाम, गुराकली कमी और खेती, तथा रचनात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी गांधीजीके महत्त्वपूर्ण विचार हिन्दीमें रख चुके हैं । अब हमने गांधीजीके शिक्षा सम्बन्धी सर्वथा मौलिक और क्रान्तिकारी विचार राष्ट्रभाषामें देशके समक्ष रखनेका काम हाथमें लिया है ।

महारामाजीके ये विचार आज भी अतने ही नये और ताजे हैं, जितने कि ये पहले थे । भारतके स्वाधीन हो जानेके बादसे शिक्षा कैसी हो, उसका आदर्श क्या हो, शिक्षाका योग्य माध्यम क्या हो, शिक्षामें भेदबेद का क्या स्थान होना चाहिये, धार्मिक शिक्षाको शिक्षण-संस्थाओंमें स्थान दिया जाय या नहीं — वगैरा अनेक प्रश्नों पर देशमें काफी चर्चा चल रही है । आजके दिन अग्र प्रश्नोंका सही उत्तर जनता और सरकारोंको इस पुस्तकमें संप्रद किये गये लेखोंमें मिलेगा । इसलिये इस पुस्तककी उपयोगिता दुगुनी हो जाती है ।

वैसे तो जीवनमात्र गांधीजीकी दृष्टिमें व्यापक शिक्षा ही था । जब १९१५ में वे दक्षिण अफ्रीकासे भारत लौटे, तभीसें ये हमारे देशके अनेक समर्थ लोकशिक्षक बन गये थे । उनके लेखों और भाषणोंमें हर जगह हमें शिक्षाकी झलक मिल ही जाती है । इस पुस्तकके लेख शिक्षाकी इस व्यापक व्याख्याके आधार पर नहीं, बल्कि साधारण तौर पर जिसे शिक्षा कहा जाता है, उसे ध्यानमें रखकर ही चुने गये हैं । पुस्तकको तीन भागोंमें बाँटा गया है । पहले भागमें शिक्षाके आदर्शसे

सम्बन्ध रखनेवाले लेख हैं, हमारे विद्यार्थियों के प्रश्नों की चर्चा करनेवाले लेख दिये गये हैं, और तीसरे भागमें राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी लेख संग्रह किये गये हैं। पुस्तक के अन्तमें विस्तृत सूची भी दी गयी है।

शिक्षा के क्षेत्रमें महात्माजीने देशव्यापी काम भी बहुत बढ़े पैमाने पर किया था। हमारे देश की शिक्षा की समस्या हल करने के लिये मुन्होंने काफी मेहनत श्रुद्धा भी। जिस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले गांधीजी के लेख 'शिक्षा की समस्या' नामक पुस्तकमें दिये जायेंगे।

असहयोग आन्दोलनमें केवल सञ्जनारमक ही लगनेवाले काममें से मुन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा मण्डन और सुसंगठित विचारका विकास किया था। और सच्ची शिक्षा की शोध करनेवाले प्रयोग भी वे पढ़ते ही करते रहे थे। जिस सब राष्ट्रव्यापी प्रयोगों के फलस्वरूप ही गांधीजी देश की शिक्षा के लिये एक अद्वितीय योजना — वर्षा शिक्षा योजना — हमारे सामने रखा सके थे। जिस योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले लेख 'पुनियायी शिक्षा' नामक दूसरी पुस्तकमें संग्रह किये गये हैं, जिसे जल्दी ही पाठकों के हाथमें रखने की हम मुम्मीद करते हैं। वर्तमान पुस्तकको पढ़कर गांधीजी की वर्षा शिक्षा योजना की विचार-भूमिका पाठक अच्छी तरह समझ सकेगे।

आशा है गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी लेखोंका यह द्वितीय संस्करण पाठकोंको पसन्द आवेगा और शिक्षा के महत्त्वपूर्ण विषयमें देशका गरीब मार्गदर्शन करेगा।

अन्तमें हम जिस पुस्तकका अध्ययन करनेवालों और शिक्षा के प्रश्नमें रस लेनेवालों के सामने गांधीजी की यह चेतावनी रखने की जिज्ञासु हैं, जो मुन्होंने अपने हर क्षेत्रका अन्वेषण करनेवाले की है :

"मेरे विद्यार्थी मेहनताने अध्ययन करनेवालों और मुझमें दिलचस्पी लेनेवालों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा अर्थ ही धनमें दिखाने की परवाह नहीं है। मर्यादा अपनी शोचमें मैं बदलूँगे

विचारोंको छोड़ा है और कभी नयी बातें में सीखा भी हूँ । भुझमें भले में बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आन्तरिक विकास होना बन्द हो गया है या देह छूटनेके बाद मेरा विकास बन्द हो जायगा । मुझे ओक ही बातकी चिन्ता है, और वह है प्रतिक्षण सत्यनारायणकी वाणीका अनुसरण करनेकी मेरी तत्परता । जिसलिओ जब किसीको मेरे दो लेखोंमें विरोध जैसा लगे, तब अगर उसे मेरी समझदारीमें विश्वास हो, तो वह ओक ही विषयके दो लेखोंमें से मेरे बादके लेखको प्रमाणभूत माने । ” (हरिजनबन्धु, ३०-४-३३)

२०-७-५०

मेरी मान्यता *

शिक्षाके चारों में मेरी मान्यता यह है :

पहला काल

१. लड़कों और लड़कियोंको भेक साथ शिक्षा देनी चाहिये ।
यह बाल्यावस्था आठ वर्ष तक मानी जाय ।

२. बाल्यावस्था में मुख्यतः शारीरिक काममें घीतना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये । शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय ।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचिको पहचानकर उसे काम सौंपना चाहिये ।

४. हरभेक काम लेते समय उसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये ।

५. लड़का या लड़की समझने लगे, तभीसे उसे साधारण ज्ञान देना चाहिये । उसका यह ज्ञान अक्षरज्ञानसे पहले शुरू होना चाहिये ।

६. अक्षरज्ञानकी सुन्दर लेखनकलाका अंग समझकर पहले बच्चेको भूमितिकी आकृतियाँ खींचना सिखाया जाय; और उसके अँगुलियों पर उसके काबू हो जाय, तब उसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय । यानी उसे शुरूसे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय ।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे । यानी अक्षरोंको चित्र समझकर उन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र खींचे ।

८. जिस तरहसे जो बच्चा शिक्षकके मुँहसे ज्ञान पायेगा, वह आठ वर्षके भीतर अपनी शक्तके अनुसार काफी ज्ञान पा लेगा ।

* 'सत्याग्रह आश्रमका भित्तिपत्र' से

९. बच्चोंको जपरन कुछ न सिराया जाय ।

१०. वे जो सीखें, सुसमें सुनहें रस आना ही चाहिये ।

११. बच्चोंको शिक्षा खेल जैसी लगनी चाहिये । खेल-मूद भी शिक्षाका अंग है ।

१२. बच्चोंकी सारी शिक्षा मातृभाषा द्वारा होनी चाहिये ।

१३. बच्चोंको हिन्दी-मुद्रका ज्ञान राष्ट्रभाषाके तौर पर दिया जाय । मुद्रका आरंभ अक्षरज्ञानसे पहले होना चाहिये ।

१४. धार्मिक शिक्षा ज़रूरी मानी जाय । वह पुस्तक द्वारा नहीं, बल्कि शिक्षकके आचरण और सुसके मुँहसे मिलनी चाहिये ।

दूसरा काल

१५. नौसे सोलह वर्षका दूसरा काल है ।

१६. दूसरे कालमें भी अन्त तक लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साम-साध हो तो अच्छा है ।

१७. दूसरे कालमें हिन्दू बालकको संस्कृत और मुसलमान बालकको अरबीका ज्ञान मिलना चाहिये ।

१८. जिस कालमें भी शारीरिक काम तो बाल्य ही रहेगा । पढ़ाई-लिखाईका समय ज़रूरतके अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये ।

१९. जिस कालमें माता-पिताका धन्य यदि निश्चित हुआ जाय पड़े, तो बच्चोंको सुसी धन्यका ज्ञान मिलना चाहिये; और सुमे जिस तरह तैयार किया जाय कि वह अपने बारादाशके धन्यसे जीविका बनाना पगन्द करे । यह नियम लड़की पर लागू नहीं होता ।

२०. सोलह वर्ष तक लड़के-लड़कियोंको दुनियाके इतिहास और भूगोलका तथा वनस्पतिशास्त्र, ज्योतिष, गणित, भूमिति और वायुगणितका व्याख्यान ज्ञान हो जाना चाहिये ।

२१. सोलह वर्षके लड़के-लड़कीको खाना-पिरोना और हाथी बनाना आ जाना चाहिये ।

तीसरा काल

२२. सालहसे पच्चीस वर्षके समयको में तीसरा काल मानता हूँ । इस कालमें प्रत्येक युवक और युवतीको इसकी अच्छा और स्थितिके अनुसार शिक्षा मिले ।

२३. नौ वर्षके बाद आरंभ होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये । यानी विद्यार्थी पढ़ते हुये जैसे सुयोगमें लगे रहें, जिनकी आमदनीसे शालाका खर्च चले ।

२४. शालामें आमदनी तो पहलेसे ही होने लगे । किन्तु शुरूके वर्षोंमें खर्च पूरा होने लायक आमदनी नहीं होगी ।

२५. शिक्षकोंको बड़ी-बड़ी तनखाहें नहीं मिल सकतीं, किन्तु ये जीविका चलाने लायक तो होनी ही चाहियें । शिक्षकमें सेवाभावना होनी चाहिये । प्राथमिक शिक्षाके लिये कैसे भी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज निन्दनीय है । सभी शिक्षक चरित्रवान होने चाहियें ।

२६. शिक्षाके लिये बड़ी और खर्चीली जगहोंकी जरूरत नहीं है ।

२७. अंग्रेजीका अभ्यास भाषाके रूपमें ही हो सकता है और इसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये, जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथके व्यवहार और व्यापारके लिये है ।

*

*

*

स्त्री-शिक्षा

२८. स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कैसी और कहाँसे शुरू हो, जिस विषयमें मैंने सोचा और लिखा है, तो भी जिस बारेमें किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ । यह मेरा दृढ़ मत है कि जितनी सुविधा पुरुषको मिलती है, उतनी स्त्रीको भी मिलनी चाहिये । और विशेष सुविधाकी जरूरत हो, वहाँ विशेष सुविधा भी मिलनी चाहिये ।

प्रौढ़-शिक्षण

२९. प्रौढ़ बुध्दगाले निरक्षर स्त्री-पुरुषोंके लिये वर्गोंकी बान्धन है ही । किन्तु मे ऐसा नहीं मानता कि मुन्हे अक्षरज्ञान होना ही चाहिये । मुन्हे लिये मरण वगैरा द्वारा साधारण ज्ञान मित्रनेही बुध्दि होनी चाहिये; और जित्ते अक्षरज्ञान लेनेही जित्ता हो, मुने सुवर्ध पुरी बुध्दि मित्रनी चाहिये ।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन

३

मेरी मान्यता

गांधीजी

७

पहला भाग

शिक्षाका आदर्श

१. शिक्षा क्या है ?	३
२. हमारी शिक्षाके महस्वके मुद्दे	५
३. शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा	४०
४. शिक्षाका मध्यबिन्दु	४८
५. सत्याग्रह आश्रम	४९
६. स्वतंत्र विकासकी शक्त	६४
७. बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास	६५
८. सही शिक्षा	६७
९. सेवाकी कला	६९
१०. भ्रष्टाचार	७२
११. माता-पिताकी जिम्मेदारी	७७
१२. विषय वासनाकी विकृति	८३
१३. काम-विज्ञान	८८
१४. शरीरश्रमकी महिमा	९५
१५. मेरी कामधेनु	९८
१६. " महात्मार्जीकी आज्ञा है "	१०२
१७. खादीका विज्ञान	१०५

१८. विद्यालयमें छात्रीका काम	१०९
१९. मानृभाषा	११२
२०. परासी भाषाका घातक बोझ	११४
२१. श्रेष्ठ विद्यार्थीक प्रश्न	११८
२२. विविध प्रश्न	१२१
२३. व्यायामकी पद्धतिके बारेमें	१२६
२४. व्यायाम-मंदिर किछ लिखे ?	१२७
२५. दादों बनाम पाणों	१२९
२६. जीवनमें संगीत	१३१
२७. शान्ताभूमि संगीत	१३५
२८. श्रेष्ठ अष्टपदा प्रश्न	१३७
२९. सत्यका अनर्थ	१४२
३०. राष्ट्रीय स्तूलोंमें गीता	१४५
३१. बालक क्या समझें ?	१४७
३२. धार्मिक शिक्षा	१५२
३३. राष्ट्रीय छात्राश्रयोंमें पंक्तिमेद	१५६
३४. आदर्श छात्राश्रय	१५९
३५. आदर्श बालमंदिर	१६७
३६. मैट्रन मॉडेलोंकीसे मुताकान	१७४
३७. लक्ष्मियोंकी शिक्षा	१८१
३८. स्त्रियोंकी शिक्षा	१८३
३९. लोक-शिक्षण	१८९
४०. मानशिक्षा	१९१
४१. पाठ्यपुस्तकें	१९४
४२. पुस्तकालयके आदर्श	१९७
४३. अगदार्	१९९
४४. शिक्षा और साहित्य	२०२

दूसरा भाग विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

१. विद्यार्थियोंसे	२१७
२. विद्यार्थी जीवन	२४४
३. 'मे विद्यार्थी बना'	२४५
४. मुमुक्षुका पाथेय	२५२
५. स्वाभिमान और शिक्षा	२५९
६. कसौटी	२६१
७. चेतो	२६३
८. ज्ञानका घदला दो	२६७
९. विद्यार्थियोंका कर्तव्य	२७०
१०. विद्यार्थी परिषदोंका कर्तव्य	२८०
११. विद्यार्थी क्या कर सकते हैं	२८३
१२. यहिष्कार और विद्यार्थी	२८७
१३. विद्यार्थियोंकी हड़ताल	२८९
१४. गुवक वर्गसे	२९१
१५. छुट्टियोंका सदुपयोग	२९४
१६. विद्यार्थी और हड़ताल	२९६

तीसरा भाग राष्ट्रभाषा प्रचार

१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	३०१
२. राष्ट्रभाषा हिन्दी	३०९
३. अंक लिपिका प्रश्न	३१४
४. हिन्दी बनाम खुद	३२१
५. अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्	३२३
६. कांग्रेस और राष्ट्रभाषा	३२७
७. हिन्दी प्रचार और चारित्र्य	३३२
सूची	३३४

सच्ची शिक्षा

भाग पहला

शिक्षाका आदर्श

शिक्षा क्या है ?

शिक्षा क्या है ? अगर उसका अर्थ केवल अक्षरज्ञान ही हो, तो वह एक हथियार रूप बन जाती है । उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है । जिस हथियारसे ऑपरेशन करके रोगीको अच्छा किया जाता है, उसी हथियारसे दूसरोंकी जान भी ली जा सकती है । अक्षरज्ञानके बारेमें भी यही बात है । बहुतसे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं । यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षरज्ञानसे दुनियाको लाभके बजाय हानि होती है ।

शिक्षाका साधारण अर्थ अक्षरज्ञान ही होता है । लोगोंको लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना, मूल या प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है । एक किसान बीमानदारीसे खेती करके रोटी कमाता है । उसे दुनियाकी साधारण जानकारी है : माता-पिताके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, अपनी पत्नीके साथ कैसा बरताव करना चाहिये, लड़के-बच्चोंके साथ किस तरह रहना चाहिये, जिस गाँवमें वह रहता है वहाँ कैसा बरताव रखना चाहिये — ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है । वह नीति यानी सदाचारके नियम समझता है और पालता है । उसे अपनी सही करना नहीं आता । ऐसे आदमीको आप अक्षरज्ञान किसलिअे देना चाहते हैं ? अक्षरज्ञान देकर उसके सुखमें और क्या बढ़ती करेंगे ? क्या उसकी सांपर्दी या उसकी हालतके प्रति उसमें आपको असन्तोष पैदा करना है ? ऐसा करना हो तो भी आपको उसे पढ़ाने-लिखानेकी जरूरत नहीं । पश्चिमके तेजसे दबकर हम यह सोचने लगते हैं कि लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये, पर जिसमें हम आगे-पीछेका विचार नहीं करते ।

अब सुनच शिक्षाओं लें । मैं भूगोलविद्या सीखी । पीछलग्गित भी सुने आ यदा । भूमितिज्ञ ज्ञान हासिल किया । भूगर्भशास्त्रको भी रट-जाला । पर सुनमे हुआ क्या ? मेरा क्या भला हुआ और मेरे आसताम-चानोंका मैंने क्या भला किया ? जिसमे मुझे क्या लाभ हुआ ? अंग्रेजोंके ही अेक विद्वान हक्सलेने शिक्षाके बारेमें यह कहा है : ...

“ सुम आदनीकों सची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर जितना सधा हुआ है कि सुमके क्वापमें रह सके और आराम व आगानीके साथ सुसका बताया हुआ काम करे । सुम आदनीकों सची शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि दृढ़ है, दान्त है और न्यायदर्शी है । सुम आदनीने सची शिक्षा पायी है, जिसका मन बुदरतके कानूनोंसे भरा है और जिसकी अिन्द्रियों अपने गशमें हैं, जिसकी अन्तरावृत्ति विद्वद् है और जो आदनी नीच आचरणको पिछारता है तथा दूसरोंको अपने जैसा समझता है । ईसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि यह बुदरतके नियमों पर चलता है । बुदरत सुमका अपना सुपयोग करेगी और यह बुदरतका अच्छा सुपयोग करेगा । ”

अगर यही सची शिक्षा हो, तो मैं सोचन्द साकर यह सफला है कि ऊपर मैं जो छात्र गिनाये हैं, सुनका सुपयोग मुझे अपने शरीर व अिन्द्रियों पर क्वापू पानमें नहीं करना पड़ा । जिस तरह प्रारंभिक शिक्षा सीखिये या सुनच शिक्षा सीखिये, किसीका भी सुपयोग मुझ पानमें नहीं होता; सुनने हम मनुष्य नहीं बनते ।

जिसमे यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैं अस्तित्वका हर हकाने विरोध करता हूँ । मैं जितना ही करना चाहता हूँ कि सुम सचरी हमें अतिपूजा नहीं करना चाहिये । यह हमारे जिसे कोसी कान्तेनु नहीं है । यह अन्नः जगत् छोटा या सचरी है । और यह जगत् यह है कि जब मैंने और अपने अिन्द्रियोंके समझे यह किता हो और अब हमने अतिपूजा जीव मर्यादा बना गी हो, यह यदि हमें अितल-मर्यादा सीखनेकी शिक्षा हो, तो अगे भीमकर हम सुमका सुपयोग उम्ह पर गकते हैं । यह

गहनेके तौरपर अच्छा लग सकता है । लेकिन यदि अक्षरज्ञानका यह उपयोग हो, तो हमें जिस तरहकी शिक्षा लाजिमी तौर पर देनेकी जरूरत नहीं रह जाती । इसके लिये हमारी पुरानी पाठशालाओं काफी हैं । उनमें सदाचारकी शिक्षाको पहला स्थान दिया गया है । वह प्रारंभिक शिक्षा है । उसपर जो अतिरिक्त सखी की जायगी, वह ठिक सकेगी ।

‘हिन्दु स्वराज’ से ।

२

हमारी शिक्षाके महत्त्वके मुद्दे

[दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्का भाषण ७]

प्यारे भाजियों और गहनों,

जिस परिषद्का सभापति बनाकर आप सबने मुझे आभारी बनाया है । मैं जानता हूँ कि जिस पदको मुशोभित करने लायक विद्वत्ता मुझमें नहीं है । मुझे जिस बातका भी खयाल है कि देशसेवाके दूसरे क्षेत्रोंमें मैं जो हिस्सा लेता हूँ, उससे मुझे जिस पदकी योग्यता नहीं मिल जाती । मेरी योग्यता अेक ही हो सकती है; और वह है गुजराती भाषाके प्रेमकी । मेरी आत्मा गवाही देती है कि गुजरातीके प्रेमकी होड़में पहले दरजेके कममें मुझे संतोष नहीं हो सकता; और किसी मान्यताके कारण मैंने यह जिम्मेदारीका पद स्वीकार किया है । मुझे आशा है कि जिस शुदार वृत्तिसे आपने मुझे यह पद दिया है, उसी वृत्तिसे आप मेरे दोषोंको दुरुस्त करेंगे; और आपके और मेरे जिस काममें पूरी मदद देंगे ।

यह परिषद् अभी अेक बरसकी बच्ची है । जैसे पौधे पौधे पालनेमें दिखायी देते हैं, वैसे ही जिस बालकके बारेमें भी मालूम

७ यह भाषण १९१७ में भडौंचमें हुयी दूसरी गुजरात शिक्षा-परिषद्के अध्यक्षपदसे दिया गया था ।

होता है। पिछले सालके यमकी रिपोर्टें भेज पड़ी हैं। यह किसी भी संस्थाके शोभा देनेवाली है। मंत्रियोंने समय पर परिषद् की कामती रिपोर्टें छपवाकर बधाईका ध्यान किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मंत्री मिले हैं। जिन्होंने यह रिपोर्टें न पढ़ी हों, मुझे भिसे पढ़ने और अंत पर मनन करनेकी में सिफारिश करता हूँ।

श्री रणजीतराम नायामाजीको पिछले साल यमराजने शुभ्र किया, जिससे हमारा पढ़ा मुकसान हुआ है। मुझे जैसा पढ़ा-लिखा आदमी जयानीमें बल बसा, यह सोचनीय और विचारणीय बात है। भगवान् मुनकी आत्माका दान्ति प्रदान करे और मुनके पुत्रमयों अंत बलाभ सान्त्वना मिले कि हम सब मुनके दुःखमें भागीदार हैं।

जिस संस्थाने यह परिषद् की है, मुझे तीन श्रेय्य करने चाहते हैं :

१. शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें लोकमत तैयार करना और जाहिर करना।

२. गुजरातमें शिक्षाके प्रश्नोंके बारेमें गद्द-हलचल करते रहना।

३. गुजरातमें शिक्षाके व्यावहारिक काम करना।

जिन गीनों श्रेय्योंके बारेमें अपनी मुद्रिके अनुसार निम्न जो विचार किया है और सब वाक्य की है, मुझे दोष पेश करनेकी कोशिश करना।

यह सबको गान्ध गमल लेना चाहिये कि शिक्षाके माध्यमका विचार करके निश्चय करना जिस दिशामें हमारा पढ़ाया जाना है। जिसके बिना और सब कोशिशों सफल बेसार साबित हो सकती हैं। शिक्षाके माध्यमका विचार किये बिना शिक्षा केवल रूढ़िवादी मनीषा कीके बिना अज्ञानता बढ़ी करनेकी कोशिश जैसा होगा।

अंत्य बारेमें दो छे पानी जानी हैं। भेद पक्ष करता है कि शिक्षा मनुष्या (गुजराती)के अंतर्गत की जानी चाहिये। दूसरा पक्ष करता है कि यह अंतर्गतके द्वारा की जानी चाहिये। दोनों पक्षोंके हेतु परिपक्व हैं। दोनों हेतुका मध्य बांटने हैं। लेकिन परिपक्व हेतु की कमी

सिद्धिके लिये काफी नहीं होते । दुनियाका यह अनुभव है कि पवित्र हेतु कभी बार अपवित्र जगह ले जाते हैं । जिसलिये हमें दोनों मतोंके गुण-दोषोंकी जाँच करके, संभव हो तो अकमत होकर, जिस बड़े प्रश्नको हल करना चाहिये । जिसमें कोई शक नहीं कि यह प्रश्न महान है । जिसलिये उसके बारेमें जितना विचार किया जाय उतना ही थोड़ा है ।

यह प्रश्न सारे भारतका है । पर हरभेक प्रान्त भी स्वतंत्र रूपसे अपने लिये निश्चय कर सकता है । ऐसी कोई बात नहीं कि भारतके सारे भाग अकमत न हो जायें, तब तक अकेला गुजरात आगे कदम नहीं बढ़ा सकता ।

फिर भी दूसरे प्रान्तोंमें जिस बारेमें क्या हलचल हुमी है, जिसकी जाँच करनेसे हम कुछ मुश्किलें हल कर सकते हैं । बंगभंगके समय जब स्वदेशीका जोश उमड़ रहा था, तब बंगालमें बंगलाके जरिये शिक्षा देनेकी कोशिश हुमी । राष्ट्रीय पाठशाला भी खुली । रुपयोंकी वर्षा हुमी । पर यह प्रयोग बेकार गया । मेरी यह नम्र राय है कि व्यवस्थापकोंके अपने प्रयोगके बारेमें श्रद्धा नहीं थी । वैसी ही दयाजनक स्थिति शिक्षकोंकी भी थी । बंगालमें शिक्षित लोगोंको अंग्रेज़ीका बढ़ा मोह है । ऐसा सुझाया गया है कि बंगला साहित्य जो बढ़ा है, उसका कारण बंगालियोंका अंग्रेज़ी भाषा परका क्रावू है । लेकिन हकीकत जिस दलीलका खंडन करती है । सर रवीन्द्रनाथ टैगोरकी चमत्कारिक बंगला सुनकी अंग्रेज़ीकी श्रुणी नहीं है । उनके चमत्कारके पीछे उनका स्वभाषाका अभिमान है । गीतांजलि पहले बंगला भाषामें ही लिखी गयी । यह महाकवि बंगालमें बंगलाका ही उपयोग करते हैं । उन्होंने हालमें भारतकी आजकी हालत पर कलकत्तेमें जो भाषण दिया था, वह बंगला भाषामें दिया था । बंगालके प्रमुख स्त्री-पुरुष उसे सुनने गये थे । सुननेवालोंने मुझे कहा है कि ढेढ़ घंटे तक उन्होंने श्रोताओंको लावण्यकी धारासे मंत्रमुग्ध कर रखा था । उन्होंने अपने विचार अंग्रेज़ी साहित्यसे नहीं लिये । वे कहते हैं कि मैंने ये विचार जिस देशके वातावरणसे

भाषाओं अधूरी हैं। भाषा मनुष्यकी बुद्धिके सहारे चलती है, जिसलिसे जब किसी विषय तक बुद्धि नहीं पहुँचती, तब भाषा अधूरी होती है। भाषाका साधारण नियम यह है कि लोगोंके मनमें जैसे विचार भरे होते हैं, वैसे ही उनकी भाषामें बोले जाते हैं। लोग समझदार होंगे, तो उनकी बोली भी समझदारी से भरी होगी; लोग मूढ़ होंगे, तो उनकी बोली भी वैसी ही होगी। अंग्रेजीमें कहावत है कि मूर्ख बढ़ा अपने औजारोंको दाँप देता है। भाषाकी कमी बतानेवाले कभी-कभी ऐसे ही होते हैं। जिस विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा और उसके साथमें अंग्रेजी विद्याका थोड़ा ज्ञान हो गया है, उसे गुजराती भाषा अधूरी-सी लगती है, क्योंकि अंग्रेजीसे अनुवाद करना मुश्किल होता है। जिसमें दोष भाषाका नहीं, लोगोंका है। चूँकि नया शब्द, नया विषय या भाषाकी कोमी नयी शैली उपयोग करने पर उसे विवेकके साथ समझ लेनेका अभ्यास लोगोंको नहीं होता, जिसलिसे बोलनेवाला रुक जाता है, क्योंकि 'अंधेके आगे रोये तो अपने भी नैन खोये'। और जब तक लोग भला-बुरा, नया-पुराना परख कर उसकी कीमत नहीं लगा सकते, तब तक लिखनेवालेका विवेक कैसे प्रफुल्लित हो सकता है?

“अंग्रेजीसे अनुवाद करनेवालोंमें कोमी-कोमी ऐसा समझते सीखते हैं कि हमने गुजराती भाषाका ज्ञान तो मैंने दूधके साथ पीया है और अंग्रेजी सीखी है, जिसलिसे साक्षात् द्विभाषी बन गये हैं। गुजरातीका अध्ययन जिसलिसे करें! लेकिन परभाषाका ज्ञान प्राप्त करनेमें जो श्रम किया जाता है, उससे स्वभाषामें प्रवीणता प्राप्त करनेका अभ्यास ज्यादा महत्व रखता है। शायद आदि गुजराती कवियोंके ग्रंथ देखिये। उनमें जगह-जगह अभ्यासका गूढ़ मन्त्र है। मनसे प्रयत्न करनेके पहले गुजराती कच्ची सीखेगी, परन्तु बादमें सनसुन पढ़ी जान पड़ेगी। प्रयत्न करनेवाला अधूरा होगा, तो सुगंधी भाषा भी अधूरी होगी; पर अनुपयोग करनेवालेका प्रयत्न पूरा होगा, तो गुजराती भी पूरी होगी। जितना ही नहीं, उन्नी दूनी भी दिखायी देगी।

गुजराती आर्य बुल्बुली, संस्कृतकी बेटी और बहुत ही शुक्लपुष्प भापागोंकी सर्गी टहरी ! उसे कोमी कैसे नीच बता सकता है ?

“ परमात्मा अिसे आशीर्वाद दे । अनन्तकाल तक अिस भापा द्वारा सद्बिद्या, सद्ज्ञान और सद्धर्मका प्रचार हो । और कर्ता, माता, शोधक प्रभु सदा अिसका गुणगान गुनावें । ”

अिस तरह हम देखते हैं कि बंगालमें बंगलाके जरिये सारी शिक्षा देनेकी हलचल जो असफल रही, अुसका कारण भापाही कमी या प्रयत्नकी अयोग्यता नहीं । कमीके धारेमें हम विचार कर चुके । बंगलाके प्रयत्नसे अयोग्यता सिद्ध नहीं होती । प्रयत्न करनेवालोंकी अयोग्यता या अश्रद्धा भले ही कहिये ।

हृत्तरमें हिन्दी भापाका विकास ज़रूर हो रहा है, फिर भी हिन्दी भापाकी शिक्षाका माध्यम बनानेका लगातार प्रयत्न सिर्फ आर्य-समाजियोंने ही किया माध्यम होता है । गुरुकुलोंमें यह प्रयास जारी है ।

मद्रासमें देशी भापाअंकि जरिये शिक्षा देनेकी हलचल थोड़े ही बरसोंसे शुरू हुअी है । तामिलोंसे तेलगू लोग ज्यादा जाग्रत हैं । सुशिक्षित तामिलों पर अंग्रेज़ीका अितना ज्यादा असर हो गया है कि अुनमें तामिल भापासे अपना काम चला लेनेका अुत्साह ही नहीं रहा । तेलगू भागमें अंग्रेज़ी शिक्षा अितनी नहीं फैली है । अिसलिअे लोग मातृभापाका अुपयोग ज्यादा कर रहे हैं । तेलगू भागमें सिर्फ तेलगूके जरिये शिक्षा देनेका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, बल्कि तेलगू भाजियोंने भारतके भापावार हिस्से करनेका आन्दोलन भी शुरू किया है । अिस विचारका प्रचार थोड़े ही समयसे शुरू हुआ है । फिर भी अुनका प्रयत्न अितना बहादुरी भरा है कि थोड़े दिनोंमें हम अुस पर अमल होता देखेंगे । अुनके काममें कठिनाअियाँ बहुत हैं, पर अुन्हें दूर करनेकी अुनमें शक्ति है, अैसी छाप अुनके नेताअोंने मुद्र पर ढाली है ।

महाराष्ट्रमें भी यह प्रयत्न हो रहा है । साधुजगरित प्रोफेसर कर्वे अिस प्रयत्नके हिमायती हैं । भाभी नायकका भी यही दृष्टिकोण है ।

ज्ञानगी पाठशालाओं जिस काममें लगी हुयी हैं । प्रोफेसर बीजपुरकरने बड़ी तकलीफें झुटा कर अपने साहसको फिरसे ताजा किया है और थोड़े समयमें हम उनकी पाठशाला कायम हुयी देखेंगे । शुन्हेनि पाठ्य-पुस्तकें लिखनेकी योजना बनायी थी । कुछ पुस्तकें छप गयी हैं और कुछ लिखी हुयी तैयार हैं । उस पाठशालाके शिक्षकोंने कभी अश्रद्धा नहीं दिसायी । अगर दुर्भाग्यसे उनका स्कूल बंद न हुआ होता, तो आज यह प्रश्न रहता ही नहीं कि मराठीके जरिये औँचासे औँची शिक्षा दी जा सकती है या नहीं ।

गुजरातमें मातृभाषाके जरिये शिक्षा देनेकी हलचल शुरू हो गयी है । जिस बारेमें हम रा० ब० हरगोविन्ददास कांटावालाके छेरोसि जान सकते हैं । प्रो० गज्जर और स्व० डी० ब० मणिभाभी जसभाभी जिस विचारके नेता माने जा सकते हैं । यह विचार करना हमारा काम है कि जिन लोगोंके योग्य हुये बीजका पालन-पोषण करना चाहिये या नहीं । मुझे तो लगता है कि जिसमें जितनी देर हो रही है, श्रुतता ही हमारा नुकसान हो रहा है ।

अंग्रेज़ी द्वारा शिक्षा पानेमें कमसे कम सोलह वर्ष लगते हैं । ये ही विषय मातृभाषा द्वारा पढ़ाये जायें, तो ज्यादासे ज्यादा दस वर्ष लगेंगे । यह राय बहुतसे प्रौढ़ शिक्षकोंने प्रकट की है । हजारों विद्यार्थियोंके छः वर्ष बचनेका अर्थ यह होता है कि अतने हजार वर्ष जनताको मिल गये ।

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेमें जा बोझा दिमाग पर पड़ता है, यह असाध्य है । यह बोझा हमारे ही बच्चों झुटा सकते हैं, लेकिन श्रुतकी कीमत शुन्हे चुकानी ही पड़ती है । ये दूसरा बोझा झुटानेके लायक नहीं रह जाते । जिससे हमारे प्रेज्युअेट अधिकतर निष्क्रमे, कमजोर, निहत्सार्हा, रोमी और कोरे नकलची बन जाते हैं । उनमें रोजकी शक्ति, विचार करनेकी शक्ति, साहस, धीरज, बहादुरी, निदरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं । जिससे हम नयी योजनाओं नहीं बना सकते । बनाने हैं तो शुन्हे पूरी नहीं कर सकते । कुछ लोग, जिनमें अग्रगण्य

गुण दिलाभी देते हैं, अकाल मृत्युके शिकार हो जाते हैं। अंग्रेजने लिखा है कि असल लेख और स्याहीसोख कागज़के बाहरोंमें जो मेद है, वही मेद युरोप और युरोपके बाहरकी जनतामें है। जिस विचारमें जितनी सचाई होगी, वह कौसी अशियाके लोगोंकी स्वाभाविक अयोग्यताके कारण नहीं है। जिस नतीजेका कारण शिक्षाके माध्यमकी अयोग्यता ही है। दक्षिण अफ्रीकाकी सीढ़ी जनता साहसी, शरीरसे कड़ावर और चारिभ्यवान है। बाल-विवाह आदि जो दोष हममें हैं, वे सुनमें नहीं हैं। फिर भी सुनकी दशा वैसी ही है जैसी हमारी है। सुनकी शिक्षाका माध्यम टच भाषा है। वे भी हमारी तरह टच भाषा पर फौरन क़ायू पा लेते हैं और हमारी ही तरह वे भी शिक्षाके अंतमें कमजोर बनते हैं, बहुत हद तक कंठे नकलची निकलते हैं। असली चीज़ सुनमें भी मातृभाषाके साथ गायब हुआ हीसती है। अंग्रेज़ी शिक्षा पाये हुअे हम लोग ही, जिस नुक्रसानका अन्दाज़ नहीं लगा सकते। यदि हम यह अन्दाज़ लगा सकें कि सामान्य लोगों पर हमने कितना कम असर डाला है, तो कुछ खयाल हो सकता है। हमारे मातापिता जो हमारी शिक्षाके बारेमें कभी-कभी कुछ कह बैठते हैं, वह विचारने लायक होता है। हम बांस और रॉयको देखकर मोहोंध हो सुठते हैं। मुझे बिश्वास है कि हमने ५० वर्ष तक मातृभाषा द्वारा शिक्षा पायी होती, तो हममें जितने बांस और रॉय होते कि सुनके अस्तित्वसे हमें अचंभा न होता।

यदि हम यह विचार अेक तरफ़ रख दें कि जापानका सुत्साह जिस ओर जा रहा है वह ठीक है या नहीं, तो हमें जापानका साहस स्तब्ध करनेवाला मालूम होगा। सुन्होंने मातृभाषा द्वारा जन-जाग्रति की है, जिसीलिअे सुनके हर काममें नयापन दिखायी देता है। वे शिक्षकोंको सिखानेवाले बन गये हैं। सुन्होंने स्याहीसोख कागज़की सुपमा गलत सावित कर दी है। जनताका जीवन शिक्षाके कारण सुमंगे मार रहा है और दुनिया जापानका काम अचरजमरी आँखोंसे देख रही है। विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पानेकी पद्धतिसे अपार हानि होती है।

मौके दूधके साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो मोठे शब्द सुनायी देते हैं, सुनके और पाठशालाके बीच जो मेल होना चाहिये, वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा लेनेसे टूट जाता है। जितने तोढ़नेवालोंका हेतु पवित्र हो, तो भी वे जनताके दुस्मन हैं। हम ऐसी शिक्षाके शिकार होकर मातृद्रोह करते हैं। विदेशी भाषा द्वारा मिलनेवाली शिक्षाकी हानि यहाँ नहीं रुकती। शिक्षित वर्ग और सामान्य जनताके बीचमें भेद पड़ गया है। हम सामान्य जनताको नहीं पहचानते। सामान्य जनता हमें नहीं जानती। हमें तो वह साहस समझ बैठती है और हमसे डरती है; वह हम पर भरोसा नहीं करती। यदि बहुत दिन यही स्थिति रही, तो लॉर्ड कर्जनका यह आरोप सही होनेका समय आ जायगा कि शिक्षित वर्ग सामान्य जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं।

सौभाग्यसे शिक्षित वर्ग अपनी मूर्च्छासे जागते दिखायी दे रहे हैं। आम लोगोंके साथ मिलते समय सुनहें ऊपर बताये हुये दोष स्वयं दिखायी देते हैं। सुनमें जो जोश है वह जनताको कैसे दिया जाय? अंग्रेज़ीसे तो यह काम हो नहीं सकता। गुजराती द्वारा देनेकी शक्ति नहीं है या बहुत थोड़ी है। अपने विचार मातृभाषामें जनताके सामने रखनेमें बड़ी कठिनायी होती है। ऐसी-ऐसी बातें मैं हमेशा सुनता हूँ। यह रुकावट पैदा हो जानेसे प्रजा-जीवनका प्रवाह रुक गया है। अंग्रेज़ी शिक्षा देनेमें मैकेल्लिका हेतु शुद्ध था। उसके मनमें हमारे साहित्यके प्रति तिरस्कार था। शुच तिरस्कारकी छूत हमें भी लग गयी। हम अनेकमे भूल गये। 'गुरु गुड़, चैला शकर' यानी हालत हमारी हो गयी। मैकेल्लिका यह सुझाव था कि हम पश्चिमी सभ्यताका जनतामें प्रचार करनेवाले बन जायें। उसकी कल्पना यह थी कि हममेंमें कुछ लोग अंग्रेज़ी सीखाकर, अपने चारित्र्यमें वृद्धि करके जनताका नया निचार देंगे। वे देने लायक थे या नहीं, जिन बातका विचार करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। हमें तो सिर्फ शिक्षाके माध्यमका ही निचार करना है। हममें अंग्रेज़ी शिक्षामें धनप्राप्ति देखी, जिसलिसे उसके उपयोगको हमने

प्रधान पद दिया । कुछ लोगोंमें अपने देशका अभिमान पैदा हुआ । इस तरह मूल विचार गौण रहा और अंग्रेजी भाषाका प्रचार, मैकॉलेकी धारणासे भी बढ़ गया । इससे हम घाटेमें ही रहे ।

हमारे हाथमें सत्ता होती, तो हम इस दोषको तुरन्त देख लेंत । हम मातृभाषाको आजकी तरह छोड़ते नहीं । सरकारी नौकरोंने उसे नहीं छोड़ा । बहुतोंको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारी अदालती भाषा गुजराती मानी जाती है । सरकार कानून गुजरातीमें भी बनवाती है । दरबारोंमें पढ़े जानेवाले भाषणोंका गुजराती अनुवाद शुभी समय पढ़ा जाता है । हम देखते हैं कि चलनके नोटोंमें अंग्रेजीके साथ गुजराती आदिका भी उपयोग किया जाता है । जमीनकी पैमाअिश करनेवालेको जो गणित वगैरा विषय सीखने पड़ते हैं, वे कठिन होते हैं । पर यह काम अंग्रेजीमें होता, तो माल-महकमेका काम बहुत खर्चीला हो जाता । इसलिअे पैमाअिशवालोंके लिअे परिभाषाओं बनाअी गअी हैं । वे शब्द हममें आनन्द और आश्चर्य पैदा करनेवाले हैं । हममें भाषाके लिअे सच्चा प्रेम हो, तो हमारे पास जो साधन हैं उनका हम आज भी उपयोग कर सकते हैं । वकील अपना काम गुजराती भाषामें करने लग जायँ, तो मुवक्किलोंका बहुतसा रुपया बच जाय, मुवक्किलोंको कानूनकी ज़रूरी शिक्षा मिले और वे अपने हक़ समझन लेंगे । दुभाषियेका खर्च बचे । भाषामें कानूनी शब्दोंका प्रचार हो । इसमें वकीलोंको थोड़ा प्रयत्न ज़रूर करना पड़ेगा । मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है कि इससे उनके मुवक्किलोंको नुक़सान नहीं पहुँचेगा । यह डर रसनेका जरा भी कारण नहीं कि गुजरातीमें वी हुअी दलीलका असर कम पड़ेगा । हमारे कलेक्टरों वगैराके लिअे गुजराती जानना अनिवार्य है । परन्तु हमारे अंग्रेजीके झूठे माँहके कारण हम उनके ज्ञानको जंग चढ़ाते हैं ।

ऐसी शंका की गअी है कि रुपया कमाने और स्वदेशाभिमानके लिअे अंग्रेजीका जो उपयोग हुआ, इसमें कौअी दोष नहीं था । यह

शंका शिक्षाके माध्यमका विचार करते समय सच्ची नहीं माध्यम होती। रुपया कमाने या देशकी मलाजीके लिये कुछ लोग अंग्रेजी सीखें, तो हम शुद्ध सादर प्रणाम करेंगे। परन्तु जिस परसे अंग्रेजी भाषाको शिक्षाका माध्यम तो नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ यही बताना है कि भूपरकी दो घटनाओंके कारण अंग्रेजी भाषाने 'माध्यमके रूपमें भारतमें जो घर घर लिया, यह उसका दुःखद परिणाम हुआ है। कौमी कहते हैं कि अंग्रेजी जाननेवाले ही देशभक्त हुये हैं। परन्तु थोड़े महीनोंसे हम दूसरी ही बात देख रहे हैं। फिर भी अंग्रेजीका यह दावा मानते हुये अितना कहा जा सकता है कि औरोंको अंग्रेजी शिक्षा पानेका मौका ही नहीं मिला। अंग्रेजी स्वदेशाभिमान आम जनता पर असर नहीं डाल सका। सच्चा स्वदेशाभिमान व्यापक होना चाहिये। यह गुण जिसमें नहीं पाया गया।

जैसा कहा गया है कि भूपरकी दलीलें चाहे जैसी हों, फिर भी आज ये अव्यावहारिक हैं। "अंग्रेजीकी खातिर दूसरे विषयोंकी कुछ भी हानि हो, तो यह दुःखकी बात है। अंग्रेजी पर काबू पानेमें ही हमारा अधिकतर मानसिक बल खर्च हो जाय, तो यह बहुत गुरी बात है। परन्तु अंग्रेजीके सम्बन्धमें हमारी जो स्थिति है, उसे ध्यानमें रखते हुये मेरा यह नम्र मत है कि जिस नतीजेको सह कर ही रास्ता निकालनेके सिवाय और कौमी सुपाम नहीं है।" यह बात किसी और वैसे लेखककी कर्ता हुमी नहीं है। ये वचन गुजरातके शिक्षित वर्गमें पहली पंक्तिमें बैठनेवालेके हैं, स्वभाषा-प्रेमीके हैं। आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव जो कुछ लिखते हैं, उस पर हम विचार किये बिना नहीं रह सकते। शुद्धोंने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह बहुत थोड़ा कि पास है। शुद्धोंने साहित्यकी और शिक्षाकी बहुत बड़ी सेवा की है। शुद्धें सनाह देने और टीका करनेका पूरा अधिकार है। जैसी स्थितिमें मेरे जैसेको बहुत सोचना पड़ता है। फिर, ये विचार अंग्रेजे आनन्दशंकर भाभीके नहीं हैं। शुद्धोंने माँठी भाषामें अंग्रेजी भाषाके दिमायतिवर्क विचार

नहीं, मेरी तो यह भी नष्ट मान्यता है कि यह प्रभुत्व प्राप्त करनेकी दृष्टि पैदा करना भी ज़रूरी नहीं है।

कुछ भारतीयोंको अंग्रेज़ी ज़रूर सीखनी पड़ेगी। आचार्य ध्रुवने केवल ऊँची दृष्टिसे ही जिस प्रश्न पर सोचा है। परन्तु हम सब दृष्टियोंसे सोचने पर देख सकेंगे कि दो वर्गोंको अंग्रेज़ीकी ज़रूरत रहेगी :

१. स्वदेशाभिमानी लोग, जिनमें भाषा सीखनेकी अधिक शक्ति है, जिनके पास समय है, जो अंग्रेज़ी साहित्यमें से शोध करके सुसंस्कृत परिणाम जनताके सामने रखना चाहते हैं या राज्य करनेवालोंके साथके सम्बन्धमें सुसंस्कृत उपयोग करना चाहते हैं; और

२. वे लोग जो अंग्रेज़ीके ज्ञानका दरया कमानेके काममें उपयोग करना चाहते हैं।

जिन दोनोंके लिये अंग्रेज़ीको एक वैकल्पिक विषय मानकर जिस भाषाका अच्छेसे अच्छा ज्ञान देनेमें कोई हर्ज नहीं। जितना ही नहीं, सुनके लिये जिसकी सुविधा कर देना भी ज़रूरी है। पढ़ाईके जिस क्रममें शिक्षाका माध्यम तो मातृभाषा ही रहेगी। आचार्य ध्रुवको यह है कि हम यदि अंग्रेज़ी द्वारा सारी शिक्षा नहीं पायेंगे और सुने परभाषाके रूपमें सीखेंगे, तो जैसा हाल फ़ारसी, संस्कृत आदिका होता है, वैसा ही अंग्रेज़ीका भी होगा। मुझे आदरके साथ कहना चाहिये कि जिस विचारमें कुछ दोष है। बहुतसे अंग्रेज़ अपनी शिक्षा अंग्रेज़ीमें पाकर भी फ्रेंच आदि भाषाओंका ऊँचा ज्ञान रखते हैं और सुनका अपने काममें पूरा उपयोग कर सकते हैं। भारतमें जैसे भारतीय मौजूद हैं, जिनमें अंग्रेज़ीमें शिक्षा पायी है, पर फ्रेंच आदि भाषाओं पर भी सुनका अधिकार ऐसा-वैसा नहीं। सच तो यह है कि जब अंग्रेज़ी अपनी जगह पर चली जायगी और मातृभाषाको अपना पद मिल जायगा, तब हमारे मन, जो अभी डूबे हुए हैं, ज़ेदसे छूटेंगे और शिक्षित और सुसंस्कृत होने पर भी ताज़ा रहे हुए दिमागको अंग्रेज़ी भाषाका ज्ञान प्राप्त करनेका बोझ भारी नहीं लगेगा। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि कुछ

समय सीरी हुई अंग्रेजी हमारी आजकी अंग्रेजीसे ज्यादा शोभा देने-वाली होगी; और बुद्धि तेज होनेके कारण इसका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकेगा। लाभ-हानिके विचारसे यह मार्ग सब अर्थोंको साधनेवाला मालूम होगा।

जब हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने लेंगे, तब हमारे घरके लोगोंके साथ हमारा दूसरा ही सम्बन्ध रहेगा। आज हम अपनी छियोंको अपनी सच्ची जीवन-सहचरी नहीं बना सकते। शुद्ध हमारे कामोंका बहुत कम पता होता है। हमारे माता-पिताको हमारी पढ़ाईकी कुछ खबर नहीं होती। यदि हम अपनी भाषाके जरिये सारा अच्छा ज्ञान लेते हों, तो हम अपने घोषी, भाभी, भंगी, सबको सहज ही शिक्षा दे सकेंगे। विलायतमें हजामत कराते-कराते हम नाईसे राजनीतिकी बातें कर सकते हैं। यहाँ तो हम अपने कुटुम्बमें भी ऐसा नहीं कर सकते। इसका कारण यह नहीं कि हमारे कुटुम्बी या नाई अज्ञानी हैं। इस अंग्रेज नाईके बराबर ज्ञानी तो ये भी हैं। इनके साथ हम महाभारत, रामायण और तीर्थोंकी बातें करते हैं, क्योंकि जनताको इसी दिशाकी शिक्षा मिलती है। परन्तु, स्कूलकी शिक्षा घर तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि अंग्रेजीमें सीखा हुआ हम अपने कुटुम्बियोंको नहीं समझा सकते।

आजकल हमारी धारासभाओंका सारा कामकाज अंग्रेजीमें होता है। बहुतेरे क्षेत्रोंमें यही हाल हो रहा है। इससे विद्यापन कंग्रेसकी दौलतकी तरह गढ़ा हुआ पड़ा रहता है। अदालतोंमें भी यही दशा है। न्यायाधीश हमेशा शिक्षाकी बातें कहते हैं। अदालतोंमें जानेवाले लोग शुद्ध सुननेके तैयार रहते हैं, परन्तु शुद्ध न्यायाधीशकी आखिरी शुष्क आत्मा सुननेके सिवाय और कोसी ज्ञान नहीं मिलता। वे अपने वकीलों तकके भाषण नहीं समझ सकते। अंग्रेजी द्वारा चिकित्सा-शास्त्रका ज्ञान पाये हुये डॉक्टरोंकी भी यही दशा है। वे रोगीको जरूरी ज्ञान नहीं दे सकते। शुद्ध शरीरके अवयवोंके गुजराती नाम भी नहीं आते। इसलिये अधिकतर दवाका नुसखा लिख देनेके सिवाय रोगीके साथ शुनका और

कोभी सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसा कहते हैं कि भारतमें पहाड़ोंकी चोटियों परसे चौमासेमें पानीके जो प्रपात गिरते हैं, उनका हम अपने अविचारके कारण कोभी लाभ नहीं सुठते। हम हमेशा लाखों रुपयेकी सोने-जैती कीमती खाद पैदा करते हैं और उसका सुचित उपयोग न करनेके कारण रोगोंके शिकार बनते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा पढ़नेके मोक्षसे कुचते हुये हम लोग, दीर्घदृष्टि न रखनेके कारण ऊपर लिखे अनुसार जनताके जो कुछ मिलना चाहिये, वह नहीं दे सकते। जिस वाक्यमें अतिशयोक्ति नहीं। वह तो मेरी तीव्र भावना बतानेवाला है। मातृभाषामें जो अनादर हम कर रहे हैं, उसका हमें भारी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जिससे आम जनताका बड़ा नुकसान हुआ है। जिस नुकसानसे हमें बचाना में पढ़े-लिखे लोगोंका पहला फर्ज समझता हूँ।

जो नरसिंह महेताकी भाषा है, जिसमें नंदशंकरने अपना 'करणपेली' उपन्यास लिखा, जिसमें नवलराम, नर्मदाशंकर, मणिलाल, मलबारी आदि लेखकोंने अपना साहित्य लिखा है, जिस भाषामें स्व० राजचन्द्र कनिं अमृतवाणी मुनाजी है, जिस भाषाकी सेवा कर रहनेवाली हिन्दी, मुसलमान और पारसी जातियाँ हैं, जिसके बोलनेवालोंमें मवित्र साधु हो चुके हैं, जिसका उपयोग करनेवालोंमें अमीर लोग हैं, जिस भाषाके बोलनेवालोंमें जहाजों द्वारा परदेशोंमें व्यापार करनेवाले व्यापारी हो चुके हैं, जिसमें मूल्य माणिक और जोधा माणिककी बहादुरीकी प्रतिबिम्ब आज भी काठियावाड़के बरड़ा पहाड़में गूँजती है, इस भाषाके विस्तारकी सीमा नहीं हो सकती। ऐसी भाषाके द्वारा गुजराती लोग शिक्षा न में, चाँ खुदसे और क्या मला होगा? जिस प्रश्नको विचारना पड़ता है, यही दुःखी बात है।

जिस विषयको बन्द करते हुये मैं डॉक्टर शान्जीवनदास महेताने जो लेख लिखे हैं, उनकी तरफ आप सबका ध्यान खींचता हूँ। उनका गुजराती अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और ऐसे पढ़ लेनेकी मेरी आपसे सिफारिश है। उसमें आपके विचारोंका समर्पण करनेवाले बहुतसे मत मिलेंगे।

मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना अच्छा हो, तो हमें यह सोचना चाहिये कि सुसपर अमल करनेके लिये क्या सुपाय किये जायें। दलीलें दिये बिना ये सुपाय मुझे जैसे सूझते हैं, वैसे यहाँ बताता हूँ :

१. अंग्रेजी जाननेवाले गुजराती जान या अनजानमें आपसके व्यवहारमें अंग्रेजीका उपयोग न करें।

२. जिन्हें अंग्रेजी और गुजराती दोनोंका अच्छा ज्ञान है, उन्हें अंग्रेजीमें जो-जो अच्छी उपयोगी पुस्तकें या विचार हों, वे गुजरातीमें जनताके सामने रखने चाहियें।

३. शिक्षा-समितियोंको पाठ्य-पुस्तकें तैयार करानी चाहियें।

४. धनवान लोगोंको जगह-जगह गुजराती द्वारा शिक्षा देनेवाले स्कूल खोलने चाहियें।

५. ऊपरके कामके साथ ही परिपदां और शिक्षा-समितियोंको सरकारके पास अर्जी भेजनी चाहिये कि सारी शिक्षा मातृभाषामें ही दी जाय। अदालतों और धारासभाओंका सारा कामकाज गुजरातीमें होना चाहिये और जनताका सब काम भी इसी भाषामें होना चाहिये। आज यह जो रिवाज पड़ गया है कि अंग्रेजी जाननेवालेको ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, उसे बदलकर भाषाका भेदभाव रखे बिना योग्यताके अनुसार नौकरोंको चुना जाय। सरकारको यह अर्जी भी देनी चाहिये कि ऐसे स्कूल खोले जायें, जिनमें सरकारी नौकरोंको गुजराती भाषाका ज़रूरी ज्ञान मिल सके।

ऊपरकी योजनामें एक आपत्ति पायी जायगी। वह यह है कि धारासभामें मराठी, सिंधी और गुजराती सदस्य हैं और किसी समय कर्नाटकके भी हो सकते हैं। आपत्ति बड़ी तो है, परन्तु अनिवार्य नहीं है। तेलगू लोगोंने जिस विषयकी चर्चा शुरू की है और जिसमें शक नहीं कि किसी न किसी दिन भाषाके अनुसार नये प्रान्त बनाने ही होंगे। परन्तु जब तक ऐसा न हो, धारासभाके सदस्योंको हिन्दीमें या

अपनी मातृभाषामें बोलनेका अधिकार मिलना चाहिये । यह सुझाव आत्र हँसीके लायक मालूम हो, तो माफ़ी माँगकर अितना ही कहूँगा कि बहुतसे सुझाव शुरूमें हँसीके लायक ही मालूम होते हैं । मेरा यह मत है कि देशकी सुन्नतिका आधार शिक्षाके माध्यमके शुद्ध निर्णय पर है । जिसलिसे मुझे अपने सुझावमें बड़ा रहस्य मालूम होता है । जब मातृभाषाकी कीमत बढ़ेगी और उसे राजभाषाका पद मिलेगा, तब हममें वे शक्तियाँ देखनेको मिलेंगी, जिनकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती ।

जैसे हमें शिक्षाके माध्यमका विचार करना पड़ा, वैसे ही हमें राष्ट्रभाषाका भी विचार करना चाहिये । यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बननेवाली हो, तो उसे अनिवार्य स्थान मिलना चाहिये ।

अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है ? कुछ विद्वान स्वदेशामिमानी करते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न ही अज्ञातता बताता है । अंग्रेजी तो राष्ट्रभाषा बन ही चुकी है । हमारे माननीय पाजिसरॉय साहबने जो भाषण दिया है, उसमें तो सुन्हीं केवल ऐसी आशा ही प्रकट की है । सुनका उत्साह सुन्हें ऊपर बतायी धेणीमें नहीं ले जाता । पाजिसरॉय साहब मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा दिन-दिन जिस देशमें फैलेगी, हमारे घरोंमें घुसेगी और अन्तमें राष्ट्रभाषाके भूँचे पद पर पहुँचेगी । आज तो ऊपर-ऊपरसे देखने पर जिस विचारको समर्थन मिलता है । हमारे पढ़े-लिखे लोगोंकी दशाको देखते हुये ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेजीके बिना हमारा कारबार बन्द हो जायगा । ऐसा होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिये ।

तब फिर हम-यह देखें कि राष्ट्रभाषाके क्या लक्षण होने चाहियें ।

१. वह भाषा सरकारी नौकरोंके लिये आसान होनी चाहियें ।

२. उस भाषाके द्वारा भारतका आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सके ।

३. उस भाषाको भारतके ज्यादातर लोग बोलते हों ।

४. वह भाषा राष्ट्र के लिये आसान हो ।

५. इस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहनेवाली स्थिति पर जोर न दिया जाय ।

अंग्रेजी भाषामें जिनमें से श्रेष्ठ भी लक्षण नहीं है ।

पहला लक्षण मुझे अन्तमें रखना चाहिये था । परन्तु मैंने पहले जिसलिखे रखा है कि यह लक्षण अंग्रेजी भाषामें दिखायी पड़ सकता है । ज्यादा सोचने पर हम देखेंगे कि आज भी राज्य के नौकरों के लिये वह आसान भाषा नहीं है । यहाँ के शासन का ढाँचा जिस तरह का सोचा गया है कि अंग्रेज कम होंगे, यहाँ तक कि अन्तमें वाजिसराय और दूसरे अंगुलियों पर गिनने लायक अंग्रेज रहेंगे । अधिकतर कर्मचारी आज भी भारतीय हैं और वे दिन-दिन बढ़ते ही जायेंगे । यह तो सभी मानेंगे कि जिस वर्ग के लिये भारतीय किसी भी भाषासे अंग्रेजी ज्यादा फटिन है ।

दूसरा लक्षण विचारते समय हम देखते हैं कि जब तक आम लोग अंग्रेजी बोलनेवाले न हो जायें, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अंग्रेजीमें नहीं हो सकता । जिस हद तक अंग्रेजी भाषा का समाजमें फैल जाना असम्भव मालूम होता है ।

तीसरा लक्षण अंग्रेजीमें नहीं हो सकता, क्योंकि वह भारत के अधिकतर लोगों की भाषा नहीं है ।

चौथा लक्षण भी अंग्रेजीमें नहीं है, क्योंकि सारे राष्ट्र के लिये वह अतनी आसान नहीं है ।

पाँचवें लक्षण पर विचार करते समय हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा की आज की सत्ता क्षणिक है । सदा बनी रहनेवाली स्थिति तो यह है कि भारतमें जनता के राष्ट्रीय काममें अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत थोड़ी ही रहेगी । अंग्रेजी साम्राज्य के कामकाजमें इसकी ज़रूरत रहेगी । यह दूसरी बात है कि वह साम्राज्य के राजनीतिक कामकाज (डिप्लोमेसी) की भाषा होगी । इस काम के लिये अंग्रेजी की ज़रूरत रहेगी । हमें अंग्रेजी भाषासे कुछ भी घैर

नहीं है। हमारा आप्रह तो कितना ही है कि उसे हृदसे बाहर न जाने दिया जाय। साम्राज्यकी भाषा तो अंग्रेजी ही होगी और जिसलिसे हम अपने मालवीयजी, शास्त्रीआर, बेनरजी आदिको यह भाषा सीखनेको मजबूर करेंगे और यह विश्वास रखेंगे कि ये लोग भारतकी कीर्ति विदेशोंमें फैलायेंगे। परन्तु राष्ट्रकी भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। अंग्रेजीका राष्ट्रभाषा बनाना 'अस्पेरेण्टो' दाखिल करने जैसी बात है। यह फलाना ही हमारी कमजोरी बताती है कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 'अस्पेरेण्टो' के लिसे प्रयत्न करना हमारी अज्ञानताका सूचक होगा। तो फिर कौनसी भाषा अतः पाँच लक्षणोंवाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषामें ये सारे लक्षण मौजूद हैं।

हिन्दी भाषा में उसे कहता हूँ, जिसे अतःमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या शुद्ध (फ़ारसी) लिपिमें लिखते हैं। जिस व्याख्याका थोड़ा विरोध किया गया है।

ऐसी दलील दी जाती है कि हिन्दी और शुद्ध दो अलग भाषाएँ हैं। यह दलील सही नहीं है। अतः भारतमें मुसलमान और हिन्दू दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। मेद पढ़े-लिखे लोगोने बाला है। यानी हिन्दू शिक्षित वर्गने हिन्दीको केवल संस्कृतमय बना डाला है और जिसलिसे कितने ही मुसलमान उसे समझ नहीं सकते। लखनभूके मुसलमान भाषियोंने शुद्धको फ़ारसीसे भरकर ऐसी बना दी है कि हिन्दू उसे समझ न सकें। ये दोनों केवल पण्डितोंकी भाषाएँ हैं। आम जनतामें अतःके लिसे कोसी स्थान नहीं है। मैं अतःमें रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंके साथ खूब मिला-जुला हूँ; और मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान बहुत थोड़ा होते हुमे भी मुझे अतः लोगोंके साथ व्यवहार रखनेमें जरा भी कठिनायी नहीं पड़ी। जो भाषा अतःरी भारतमें आम लोग बोलते हैं, उसे शुद्ध कहिये या हिन्दी, दोनों एक ही हैं। फ़ारसी लिपिमें लिखिये, तो वह शुद्ध भाषाके नामसे पहचानी जायगी और वही वाक्य नागरीमें लिखिये तो वह हिन्दी कहलायेगी।

अब रहा लिपिका झगड़ा । अभी कुछ समय तक तो मुसलमान लड़के शुद्ध लिपिमें लिखेंगे और हिन्दू अधिकतर देवनागरीमें लिखेंगे । 'अधिकतर' जिसलिसे कहता हूँ कि हजारों हिन्दू आज भी अपनी हिन्दी शुद्ध लिपिमें लिखते हैं और कितने ही तो देवनागरी लिपि जानते भी नहीं हैं । अंतमें जब हिन्दू-मुसलमानोंमें अके दूसरेके प्रति शंकाकी भावना नहीं रह जायगी और अविश्वासके सारे कारण दूर हो जायेंगे, तब जिस लिपिमें ज्यादा जोर रहेगा, वह लिपि ज्यादा लिखी जायगी और वही राष्ट्रीय लिपि हो जायगी । जिस बीच जिन मुसलमान भाषियों और हिन्दुओंको शुद्ध लिपिमें अर्जी लिखनी होगी, उनकी अर्जी राष्ट्रीय जगहोंमें स्वीकार करनी पड़ेगी ।

ये पाँच लक्षण रखनेमें हिन्दीकी होड़ करनेवाली और कोभी भाषा नहीं है । हिन्दीके बाद दूसरा दर्जा बंगालीका है । फिर भी बंगाली लोग भी बंगालके बाहर हिन्दीका ही उपयोग करते हैं । हिन्दी बोलनेवाले जहाँ जाते हैं, वहाँ हिन्दीका ही उपयोग करते हैं और जिससे किसीको अचंभा नहीं होता । हिन्दीके धर्मोपदेशक और शुद्धके मौलवी सारे भारतमें अपने भाषण हिन्दीमें ही देते हैं और अपढ़ जनता उन्हें समझ लेती है । जहाँ अपढ़ गुजराती भी सुत्तरमें जाकर थोड़ी-बहुत हिन्दीका उपयोग कर लेता है, वहाँ सुत्तरका 'भैया' बम्बयीके सेठकी नौकरी करते हुअे भी गुजराती बोलनेसे अनिकार करता है और सेठ 'भैया' के साथ दूरी-कूरी हिन्दी बोल लेता है । मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड़ प्रान्तमें भी हिन्दीकी आवाज सुनायी देती है । यह कहना ठीक नहीं कि मद्रासमें तो अंग्रेजीसे ही काम चलता है । वहाँ भी मैंने अपना सारा काम हिन्दीसे चलाया है । सैकड़ों मद्रासी मुसाफिरोको मैंने दूसरे लोगोंके साथ हिन्दीमें बोलते सुना है । जिसके सिवाय, मद्रासके मुसलमान भाषी तो अच्छी तरह हिन्दी बोलना जानते हैं । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि सारे भारतके मुसलमान शुद्ध बोलते हैं और उनकी संख्या सारे प्रान्तोंमें कुछ कम नहीं है ।

जिस तरह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बन चुकी है। हमने बरसों पहले खुसका राष्ट्रभाषाके रूपमें उपयोग किया है। खुद भी हिन्दीकी जिस शक्तिसे ही पैदा हुआ है।

सुसलमान बादशाह भारतमें फ़ारसी-अरबीको राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। मुन्दांने हिन्दीके व्याकरणको मानकर खुद लिपि काममें ली और फ़ारसी शब्दोंका ज्यादा उपयोग किया। परन्तु आम लोगोंके साथका व्यवहार उनसे विदेशी भाषाके द्वारा न हो सका। यह हालत अंग्रेज अधिकारियोंसे छिपी हुयी नहीं है। जिन्हें लड़ाकू वर्गोंका अनुभव है, वे जानते हैं कि सैनिकोंके लिये चीजोंके नाम हिन्दी या खुदमें रखने पड़ते हैं।

जिस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। फिर भी मद्रासके पढ़े-लिखेके लिये यह सवाल कठिन है।

दक्षिणी, बंगाली, सिंधी और गुजराती लोगोंके लिये तो वह बड़ा आसान है। कुछ महीनोंमें वे हिन्दी पर अच्छा क़ायम करके राष्ट्रीय कामकाज खुदमें कर सकते हैं। तामिल भाषियोंके लिये यह थोड़ा आसान नहीं। तामिल आदि द्राविडी हिस्सोंकी अपनी भाषाएँ हैं और उनकी बनावट और उनका व्याकरण संस्कृतसे अलग हैं। शब्दोंकी भेदताके सिवाय और कोभी भेदता संस्कृत भाषाओं और द्राविड भाषाओंमें नहीं पायी जाती। परन्तु यह कठिनायी सिर्फ आजके पढ़े-लिखे लोगोंके लिये ही है। उनके स्वदेशाभिमान पर भरोसा करने और विशेष प्रयत्न करके हिन्दी सीख लेनेकी आशा रखनेका हमें अधिकार है। भविष्यके लिये तो यदि हिन्दीको खुसका राष्ट्रभाषाका पद मिले, तो हर मद्रासी स्कूलमें हिन्दी पढ़ायी जायगी और मद्रास और दूसरे प्रान्तोंके बीच विशेष परिचय होनेकी संभावना बढ़ जायगी। अंग्रेजी भाषा द्राविड जनतामें नहीं घुस सगी। पर हिन्दीको घुसनेमें देर नहीं लगेगी। तेरुगु जाति तो आज भी यह प्रयत्न कर रही है। यदि यह परिषद जिस बारेमें एक विचार बना सके कि राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिये, तब

तो कामकां पूरा करनेके अुपाय करनेकी जरूरत मालूम होगी । जैसे अुपाय मातृभाषाके बारेमें बताये गये हैं, वैसे ही, जरूरी परिवर्तनके साथ, राष्ट्रभाषाके बारेमें भी लागू हो सकते हैं । गुजरगतीको शिक्षाका माध्यम बनानेमें तो खास तौर पर हमीको प्रयत्न करना पड़ेगा । परन्तु राष्ट्रभाषाके आन्दोलनमें सारा हिन्द भाग लेगा ।

हमने शिक्षाके माध्यमका, राष्ट्रभाषाका और शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानका विचार कर लिया । अब यह सोचना बाकी रहा कि हमारी पाठशालाओंमें दी जानेवाली शिक्षामें कमी है या नहीं ।

अिस विषयमें कोई भी मतमेद नहीं है । सरकार और लोकमत सब आजकी पद्धतिको घुरी बताते हैं । अिस बारेमें काफ़ी मतमेद है कि क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है । अिन मतमेदोंकी चर्चामें पढ़ने जितना मेरा ज्ञान नहीं है । मैंने जो विचार बनाये हैं, अुन्हें अिस परिपदके आगे रख देनेकी धृष्टता करता हूँ ।

शिक्षा मेरा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता । अिसलिअे मुझे अिस विषयमें कुछ भी कहते संकोच होता है । जब कोई अनधिकारी स्त्री या पुरुष अपने अधिकारसे बाहर बात करता है, तो मैं अुसका खंडन करनेको तैयार हो जाता हूँ और अधीर बन जाता हूँ । वैद्य वकील, बननेका प्रयत्न करें, तो वकीलको गुस्सा आना ठीक ही है । अिसी तरह मैं मानता हूँ कि शिक्षाके बारेमें जिसे कुछ भी अनुभव न हो, अुसे अुसकी टीका करनेका कोई अधिकार नहीं है । अिसलिअे दो शब्द मुझे अपने अधिकारके धारेमें कहने पड़ेंगे ।

आधुनिक शिक्षा पर मैं पच्चीस वर्ष पहले से ही विचार करने लगा था । मेरे और मेरे भाभी-बहनोके बच्चोंकी शिक्षाकी जिम्मेदारी मेरे सिर आयी । हमारे स्कूलोंकी कमियाँ मुझे मालूम थीं, अिसलिअे मैंने अपने लड़कों पर प्रयोग शुरू किये । मैंने अुन्हें भटकाया भी जरूर । किसीको कहीं, तो किसीको कहीं भेजा । मैंने स्वयं भी किसी किसीको पढ़ाया ।

मैं दक्षिण अफ्रीका गया। वहाँ भी मेरा असन्तोष ज्योंका त्यों बना रहा और मुझे जिस बारेमें विशेष विचार करना पड़ा। वहाँ 'भारतीय शिक्षा समाज' का कामकाज बहुत समय तक मेरे हाथमें रहा। मैंने अपने लड़कोंको स्कूलमें शिक्षा नहीं दिलवायी। मेरे सबसे बड़े लड़केने मेरी अलग अलग अवस्थाओं देखी थीं। मुझसे निराश होकर खुदने कुछ समय तक अहमदाबादके स्कूलमें शिक्षा पायी। परन्तु उसे ऐसा नहीं लगा कि जिससे उसे लाभ हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन्हें मैंने स्कूल नहीं भेजा, उनका नुकसान नहीं हुआ और उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। उनका कमीको मैं देख सकता हूँ, परन्तु जिसका कारण यही है कि वे मेरे प्रयोगोंकी श्रुतिआतमें पल-पुसकर बढ़े हुये। जिसलिसे सारे प्रयोगोंका सिलसिला एक होने पर भी वे लोग खुसमें होनेवाले परिणतनेकी शिफार हो गये। दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रहके समय मेरे पास लगभग पचास लड़के पढ़ते थे। जिस स्कूलकी अधिकतर रचना मेरे हाथों हुयी थी। उसका दूसरे स्कूलों या सरकारी पद्धति के साथ कोई सम्बन्ध न था। यहाँ भी ऐसा ही प्रयत्न चल रहा है और आचार्य ध्रुव और दूसरे विद्वानोंका आशीर्वाद लेकर अहमदाबादमें एक राष्ट्रीय स्कूल खोला है। उसे पाँच महीने हुये हैं। गुजरात कॉलेजके भूतपूरे प्रो० सांख्यचंद शाह उसके आचार्य हैं। उन्होंने प्रो० गुजराती देखरेखमें शिक्षा पायी है और उनके साथ दूसरे भी भाषा प्रेमी लोग हैं। जिस योजनाके लिये खास तौर पर मैं जिम्मेदार हूँ। परन्तु उसमें जिन सब शिक्षकोंकी सम्मति है और उन्होंने अपनी जस्तके लायक वेतन लेकर जिस कामके लिये अपना जीवन अर्पण किया है। परिस्थितिवश मैं स्वयं जिस स्कूलमें पढ़ानेका काम नहीं कर सकता, परन्तु उसके काममें मेरा मन हमेशा दृढ़ रहता है। जिस तरह मेरा काम तो सिर्फ़ ढाँचा बनानेवालेका है, पर मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल विचार-रहित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह बात ध्यानमें रख कर आप लोग मेरी टीका पर विचार करेंगे।

मुझे सदा ऐसा लगता रहा है कि आजकी शिक्षामें हमारी पौष्टिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी रचना करनेमें हमारी ज़रूरतोंका विचार नहीं किया गया यह स्वामयिक था।

मैकेंलेन हमारे साहित्यका तिरस्कार किया, हमें वहनी समझा। जिन लोगोंने हमारी शिक्षाकी योजना बनायी, उनमें से अधिकांशको हमारे धर्मके बारेमें गहरा अज्ञान था। कितनों ही ने मुझे अधर्म समझा। हमारे धर्मग्रन्थ वहमोंके संग्रह माने गये। हमारी सभ्यता दोषोंसे भरी मालूम हुमी। यह समझा गया कि चूँकि हम गिरी हुमी प्रजा हैं, जिसलिसे हमारी व्यवस्थाओंमें खूब दोष होने चाहियें। जिससे शुद्ध भाव होतें हुअे भी भुन्दोने ग़लत विधान बनाया। नयी रचना करनी थी, जिसलिसे योजनाओंने आसपासके वातावरण पर ही ध्यान दिया। नयी रचना जिस विचारसे की गयी कि राज्य करनेवालोंकी मददके लिसे वकील, डॉक्टर और फलकोंकी ज़रूरत होगी, हम सबको नये ज्ञानकी ज़रूरत होगी। जिसलिसे हमारे संसारका विचार किये बिना ही पुस्तकें तैयार की गयीं और अंग्रेजी कहावतके अनुसार घोड़ेके आगे गाड़ी रख दी गयी।

मलबारीने कहा है कि अतिहास-भूगोल पढ़ाना हो, तो पहले बच्चोंको घरका अतिहास-भूगोल सिखाना चाहिये। मुझे याद है कि मेरे भाग्यमें मिग्लैडकी 'काबुष्टियाँ' रटना पहले लिखा था। जो विषय बड़ा मजेदार है, वही मेरे लिसे जहरके बराबर हो गया था। अतिहासमें मुझे सुत्साह दिलानेवाली कोमी बात नहीं जान पड़ी। अतिहास स्वदेशाभिमान सिखानेका साधन होता है। हमारे स्कूलके अतिहास सिखानेके डंगमें मुझे जिस देशके बारेमें अभिमान होनेका कोमी कारण नहीं मिला। मुझे सीखनेके लिसे मुझे दूसरी ही किताबें पढ़नी पड़ी हैं।

अंकगणित आदि विषयों में भी देशी पद्धतिको कम ही स्थान दिया गया है। पुरानी पद्धति लगभग छोड़ दी गयी है।

हिसाब सिखानेकी देशी पद्धति मिट जानेसे हमारे युजुगोंमें हिसाब कर लेनेकी जो फुरती थी, वह हममें नहीं रही ।

विज्ञान स्था है । उसके ज्ञानसे हमारे बच्चे कोभी लाभ नहीं जुटा पाते । खगोल जैसे शास्त्र, जो बच्चोंको आकाश दिता कर सिखाये जा सकते हैं, सिर्फ पुस्तकोंसे पढ़ाये जाते हैं । मैं नहीं जानता कि स्कूल छोड़नेके बाद किसी विद्यार्थीको पानीकी बूँदका प्रयत्न करना आता होगा ।

स्वास्थ्यकी शिक्षा कुछ भी नहीं दी जाती, यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं । साठ सालकी शिक्षाके बाद भी हमें हैजा, प्लेग आदि रोगोंसे बचना नहीं आया । मैं भिसे हमारी शिक्षा पर सबसे बड़ा आरोप समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर जिन रोगोंको दूर नहीं कर सके । हमारे सैकड़ों घर देखने पर भी मुझे यह अनुभव नहीं हुआ कि उनमें स्वास्थ्यके नियमोंनि प्रवेश किया है । साँप काटने पर क्या किया जाय, यह हमारे ग्रेजुअेट बता सकेंगे जिसमें मुझे पूरा शक है । यदि हमारे डॉक्टरोंको छोटी भुमसे डॉक्टरी सीखनेका मौका मिला होता, तो आज उनकी जो बीन स्थिति हो रही है, वह न होती । यह हमारी शिक्षाका भयंकर परिणाम है । दुनियाके दूसरे सब हिस्सोंके लोगोंने अपने यहाँसे महामारीको निकाल बाहर किया है, पर हमारे यहाँ यह घर घर रही है और हजारों भारतीय बेमौत मरते जा रहे हैं । यदि जिसका कारण हमारी गरीबी बताया जाय, तो जिस बातका जवाब भी शिक्षा विभागकी तरफसे मिलना चाहिये कि साठ सालकी शिक्षाके बाद भी भारतमें गरीबी क्यों है ।

अथ जिन विषयोंकी शिक्षा बिलकुल नहीं दी जाती, उनका विचार करें । शिक्षाका मुख्य हेतु चरित्र होना चाहिये । धर्मके बिना चरित्र कैसे बन सकता है, यह मुझे नहीं सूझता । हमें आगे जिसका पता लगेगा कि हम 'अतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' होते जा रहे हैं । जिस बारेमें मैं ज्यादा नहीं लिख सकता । परन्तु सैकड़ों शिक्षकोंमें मैं मिला

हैं । उन्होंने खुसँतों लेकर मुझे अपने अनुभव सुनाये हैं । जिसका गंभीर विचार जिस परिपक्वता करना ही पड़ेगा । यदि विद्यार्थियोंकी नैतिकता चली गयी, तो सब कुछ गया समझिये ।

जिस देशमें ८५ से ९० फ्रीसदी स्त्री-पुरुष खेतीके धन्धेमें लगे हुये हैं । जिस धन्धेका ज्ञान जितना हो उतना ही थोड़ा समझना चाहिये । फिर भी जिसका हमारी हाजीस्कूल तक ही पढ़ाईमें स्थान ही नहीं है । ऐसी विषम स्थिति यहीं निभ सकती है ।

मुनामीका धन्धा नष्ट होता जा रहा है । किसानोंके लिये वह फुरसतका धन्धा था । जिस धन्धेका हमारी पढ़ाईमें स्थान नहीं है । हमारी शिक्षा सिर्फ फलक पैदा करती है । और जिसका ढंग वैसा है कि सुनार, लुहार या मोची जो भी स्कूलमें फँस जाय, वह बलक बन जाता है । हम सबकी यह कामना होनी चाहिये कि अच्छी शिक्षा सभीको मिले । परन्तु शिक्षित होकर सभी बलक बन जायँ तब ?

हमारी शिक्षा में क्षत्रिय कलाका स्थान नहीं है । मेरे लुढ़के लिये यह दुःखकी बात नहीं । मैंने तो जिसे अपने आप मिला हुआ मुख समझ लिया है । लेकिन जनताको हथियार खलाना सीखना है । जिसे सीखना हो उसे जिसका मौका मिलना चाहिये । परन्तु यह तो शिक्षाक्रममें भुला ही दिया गया चीखता है ।

संगीतके लिये कहीं स्थान नहीं दीखता । संगीतका हम पर बहुत असर होता है । जिसका हमें ठीक-ठीक खयाल नहीं रहा, नहीं तो हम किसी न किसी तरह अपने बच्चोंको संगीत झरूर सिखाते । घेदोंकी रचना संगीतके आधार पर हुयी पायी जाती है । मधुर संगीत आत्माके तापको शांत कर सकता है । हजारों आदमियोंकी समामें हम कभी-कभी खलबलाहट देखते हैं । वह खलबलाहट हजारों कंठोंसे एक स्वरमें कोयी राष्ट्रीय गीत गाया जाय तो बन्द हो सकती है । यदि शौर्य पैदा करनेके लिये हजारों बालक एक स्वरसे वीरसकी कविता 'गा सकें, तो यह कोयी छोटी-मोटी बात नहीं है । खलासी और दूसरे मजदूर 'हरिहर',

‘अल्लाबेली’ जैसे नारे अक आवाजसे लगाते हैं और खुनके सहारे अपना काम कर सकते हैं। यह संगीतकी शक्तिका सबूत है। अंग्रेज मित्रोंको मने गाना गाकर अपनी छ्छ छुड़ांत देखा है। हमारे बालक नाटकके गाने चाहे जैसे और चाहे जब सीख लेते हैं और बेमुरे हारमोनियम वगैरा बाजे बजाते हैं। जिससे खुन्हें नुकसान होता है। अगर संगीतकी शुद्ध शिक्षा मिले, तो नाटकके गाने गानेमें और बेमुरे राग अलापनेमें खुनका समय नष्ट न हो। जैसे गवैया बेमुरा या बेसमय नहीं गाता, वैसे ही शुद्ध संगीत सीखनेवाला भन्दे गाने नहीं गायेगा। जनताको जगानेके लिये संगीतको स्थान मिलना चाहिये। इस विषय पर डॉक्टर आनन्दकुमार स्वामीके विचार मनन करने योग्य हैं।

छयायाम शब्दमें खेल-कूद वगैराको शामिल किया गया है। परन्तु जिसका भी किसीने भाव नहीं पूछा। देशी खेल छोड़ दिये गये हैं और टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉलका बोलबाला हो गया है। यह माननेमें कोभी हर्ज नहीं कि जिन तीनों खेलोंमें रस आता है। परन्तु हम पश्चिमी चीजोंके मोहमें न फँस गये होते, तो अितने ही मजेदार और बिना खर्चके खेलोंको, जैसे गेंदबत्ता, गिल्लीढंडा, खो-खो, सातताली, फव्वरी, हुततल आदिको न छोड़ते। कसरत, जिसमें आठो अंगोंको पूरी तालीम मिलती है और जिसमें बढ़ा रहस्य भरा है, तथा कुर्तीके अखाड़े लगभग मिट गये हैं। मुझे लगता है कि यदि किसी पश्चिमी चीज़की हमें नकल करनी चाहिये, तो वह ‘ट्रिल’ या फवायद है। अक मित्रने टीका की थी कि हमें चलना नहीं आता। और अक साप ठीक ढंगसे चलना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। हममें यह शक्ति तो है ही नहीं कि हजारों आदमी अक ताल और शान्तिसे किसी भी हालतमें दो-दो चार-चारकी कतार बनाकर चल सकें। ठीसी फवायद सिर्फ लड़ाईमें ही काम आती है सो बात नहीं। बहुतेरे परोपकारके कामोंमें भी फवायद बहुत सुपयोगी सिद्ध हो सकती है; जैसे आग बुझाने, दूधे हुआँको बचाने, बीमारोंको ढोलीमें ले जाने आदिमें फवायद बहुत ही

कीमती साधन है। जिस तरह हमारे स्कूलोंमें देशी खेल, देशी फसलें, और पश्चिमी ढंगकी कवायद जारी करनेकी जरूरत है—।

जैसे पुरुषोंकी शिक्षाकी पद्धति दोषपूर्ण है, वैसे ही स्त्री-शिक्षाकी भी है। भारतमें स्त्री-पुरुषोंका क्या सम्बंध है, स्त्रीका आम जनतामें क्या स्थान है, अिन बातोंका विचार नहीं किया गया।

प्रारंभिक शिक्षाका बहुतसा भाग दोनों वर्गोंके लिये अेक-सा हो सकता है। जिसके सिवाय और सब बातोंमें बहुत असमानता है। पुरुष और स्त्रीमें जैसे कुदरतने भेद रखा है, वैसे ही शिक्षामें भी भेदकी आवश्यकता है। संसारमें दोनों अेक-से हैं। परन्तु श्रुतके काममें बँटवारा पाया जाता है। घरमें राज करनेका अधिकार स्त्रीका है। यादरकी व्यवस्थाका स्वामी पुरुष है। पुरुष आजीविकाके साधन जुटानेवाला है, स्त्री संग्रह और खर्च करनेवाली है। स्त्री बच्चोंको पालनेवाली है, श्रुतकी विधाता है, इस पर बच्चेके चरित्रका आधार है, वह बच्चेकी शिक्षिका है, जिस-लिये वह प्रजाकी माता है। पुरुष प्रजाका पिता नहीं। अेक खास श्रुतके बाद पिताका असर पुत्र पर कम रहता है। परन्तु मैं अपना दरजा कमी नहीं छोड़ती। बच्चा आदमी बन जाने पर भी मैंके सामने बच्चेकी तरह व्यवहार करता है। पिताके साथ वह वैसा सम्बन्ध नहीं रख सकता।

यह योजना कुदरती हो, ठीक हो, तो स्त्रीके लिये स्वतंत्र, कमायी करनेका प्रबंध नहीं होगा। जिस समाजमें स्त्रियोंको तारमास्टर या टाइपिस्ट या कम्पाजिटरका काम करना पड़ता हो, उसकी व्यवस्था बिगड़ी हुयी होनी चाहिये, इस जातिने अपनी शक्तिका दिवाला निकाल दिया है और वह जाति अपनी पूँजी पर गुजर करने लगी है ऐसी मेरी राय है।

जिसलिये अेक तरफ हम स्त्रीको अँधेरेमें और नीच दशामें रखें तो यह गलत है। जिसी तरह दूसरी तरफ स्त्रीको पुरुषका काम सौंपना निर्बलताकी निशानी है और स्त्री पर जुल्म करनेके बराबर है।

असलिये मेक खास शुभके बाद लियोंके लिये दूसरी ही तरहकी शिक्षाका प्रबंध होना चाहिये। शुनहें गृह-व्यवस्थाका, गर्भकालकी सार-सँभालका, बालकोंके पालन-पोषण आदिका ज्ञान देनेकी जरूरत है। यह योजना बनानेका काम बहुत कठिन है। शिक्षाके क्रममें यह नया विषय है। अस वारेमें खोज और निर्णय करनेके लिये चरित्रवान और ज्ञानवान लियों और अनुभवी पुरुषोंकी समिति कायम करके शुससे कोमी योजना बनवानेकी जरूरत है।

अपर बतायी हुयी काम करनेवाली समिति कन्याकालसे शुरू होनेवाली शिक्षाका अुपाय खोजेगी। परन्तु जो कन्यामें बचपनमें ही व्याहरी गयी हों, शुनकी संख्याका भी तो पार नहीं है। फिर, यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शादीके बाद तो शुनका पता ही नहीं चलता। शुनके वारेमें मैंने अपने जो विचार 'भगिनी समाज पुस्तकमाला' की पहली पुस्तककी प्रस्तावनामें दिये हैं, वे ही यहाँ अुद्धृत करता हूँ :

“ ली-शिक्षाको हम केवल कन्या-शिक्षासे ही पूरा नहीं कर सकेंगे। हजारों लड़कियाँ बारह सालकी अुममें ही बाल-विवाहका शिकार बनकर हमारी दृष्टिसे ओझल हो जाती हैं। वे गृहिणी बन जाती हैं। यह पापी रियाज जब तक हममें से नहीं मिटेगा, तब तक पुरुषोंको लियोंका शिक्षक बनना सीखना पड़ेगा। शुनकी अस विषयकी शिक्षामें हमारी बहुतसी आशाओं छिपी हुयी हैं। हमारी लियाँ हमारे विषयभोगकी चीज और हमारी रसोअियन न रहकर हमारी जीवन-सहचरी, हमारी अर्धांगिनी और हमारे सुख-दुःखकी साक्षीदार न बनेंगी, तब तक हमारे सारे प्रयत्न बेकार जान पड़ते हैं। कोमी-कोमी अपनी लीको जानवरके बराबर समझते हैं। अस स्थितिके लिये - कुछ संसृतके वचन और तुलसीदासजीका यह प्रसिद्ध दोहा बहुत जिम्मेदार है। तुलसीदासजीने मेक जगह लिखा है : ‘ढोर गँवार छह अठ नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी।’ तुलसीदासजीको मैं पूज्य मानता हूँ। परन्तु

मेरी पूजा अंधी नहीं है । या तो भूपरका दोहा क्षेपक है, अथवा यदि वह तुलसीदासजीका ही हो, तो सुन्होंने बिना विचारे केवल प्रचलित रिवाजके अनुसार उसे जोड़ दिया होगा । संस्कृतके वचनोंके बारेमें तो ऐसा वहम फैला हुआ पाया जाता है कि संस्कृतमें लिखे हुअे श्लोक मानो शास्त्रके वचन ही हों । जिस वहमको मिटाकर हममें स्त्रियोंको नीची समझनेकी जो प्रथा पड़ी हुअी है, उसे जड़से सुखाड़ फेंकना होगा । दूसरी तरफ हममें से कितने ही विषयान्ध बनकर स्त्रीकी पूजा करते हैं और जैसे हम ठाकुरजीको हर समय नये आभूषणोंसे सजाते हैं, वैसे स्त्रीको भी सजाते हैं । जिस पूजाकी युराभीसे भी हमें घबना जरूरी है । अन्तमें तो जैसे महादेवके लिभे पार्वती, रामके लिभे सीता, नलके लिभे दमयंती थी, वैसे ही जब हमारी स्त्रियाँ हमारी बातचीतमें भाग लेनेवाली, हमारे साथ वाद-विवाद करनेवाली, हमारी कही हुअी बातोंको समझनेवाली, सुन्हें बल पहुँचानेवाली और अपनी अलौकिक प्रेरणा-शक्तितसे हमारी बाहरी भुपाधियोंको अिशारेमें समझकर सुनमें भाग लेनेवाली और हमें शीतलतामय शान्ति पहुँचानेवाली बनेंगी, तभी हमारा सुद्धार हो सकेगा । सुससे पहले नहीं । ऐसी स्थिति, सुरन्त कन्या पाठशाला द्वारा पैदा होनेकी बहुत कम संभावना है । जब तक बाल-विवाहका फंदा हमारे गलेमें पड़ा रहेगा, तब तक पुस्योंको अपनी स्त्रियोंका शिक्षक बनना पड़ेगा । और यह शिक्षा केवल अक्षरोंकी ही नहीं होगी, बल्कि धीरे-धीरे सुन्हें राजनीति और संसारके सुधारके विषयोंकी शिक्षा भी दी जा सकती है । अैसा करनेसे पहले अक्षर-ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती । अैसे पुस्यको स्त्रीके बारेमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा । स्त्री बालिग न हो जाय, तब तक पुस्य विद्यार्थीकी हालतमें रहे और सुसके साथ ब्रह्मचर्य पाले, तो हम जड़ता (अिनशिया) की शक्तिके दबावसे कुचले नहीं जायेंगे, और हम बारह या पंद्रह-सालकी लड़की पर प्रसवकी महावेदनाका बोझ हरगिज नहीं डालेंगे । अैसा विचार करनेमें भी हमें कँपकँपी छूटनी चाहिये ।

“ब्याही हुआ बियोंके लिअे ब्लास खोले जाते हैं, उनके लिअे भापण होते हैं । यह सब अच्छा है । यह काम करनेवाले आने समयका त्याग करते हैं । वह हमारे खातेमें जमा बाजूमें लिखा जाता है । परन्तु जिसके साथ ही अपर बताया हुआ पुरुषोंका फर्ज पूरा न हो, तब तक ऐसा मालूम होता है कि हमें बहुत अच्छे नतीजे देखनेको नहीं मिलेंगे । गहरा विचार करने पर यह बात सबको स्वयंसिद्ध मालूम होगी ।”

जहाँ-जहाँ नजर डालते हैं, वहाँ-वहाँ कच्ची नींव पर भारी भिमारत सड़ी की हुआ दीखती है । प्रारंभिक शिक्षाके लिअे जुने हुअे शिक्षकोंको सभ्यताके लिअे भले ही शिक्षक कहा जाय, परन्तु यथार्थमें छुन्हें यह छुपमा देना शिक्षक शब्दका दुरुपयोग करना है । विद्यार्थीका माल्यकाल सबसे महत्त्वका समय है । उस समयका मिला हुआ हान वह कमी भूलता नहीं । उसी समय उसे कमसे कम अवधि मिलती है और चाहे जैसी कामचलायू पाठशालामें ठूस दिया जाता है । मैं मानता हूँ कि कॉलेज, हाजीस्कूल आदिकी सजावटमें जितना खर्च किया जाता है, जो जिस गरीब देशसे सहा नहीं जा सकता । उसके बजाय यदि प्रारंभिक शिक्षा सुशिक्षित, प्रौढ़ व सदाचारी शिक्षकों द्वारा और ऐसी जगह दी जाती हो जहाँ सृष्टिसौंदर्यका खयाल रखा गया हो और स्वास्थ्यकी सँभाल रखी जाती हो, तो थोड़े समयमें हम बहुत बड़े नतीजे देख सकते हैं । ऐसा परिवर्तन करनेके लिअे आजके शिक्षकोंका माहवारी वेतन दुगुना कर दिया जाय, तो भी हेतु पूरा नहीं होगा । बड़े परिणाम ऐसे छोटे परिवर्तनसे नहीं पैदा हो सकते । प्रारंभिक शिक्षाका स्वल्प ही बदलना चाहिये । मैं जानता हूँ कि यह विषय बड़ा कठिन है, उसमें रकावटें भी बहुत हैं । फिर भी जिसका हल ‘गुजरात शिक्षामंडल’ की शक्तिके बाहर न होना चाहिये ।

यहाँ यह कहना शायद जरूरी है कि मेरा हेतु प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंके दोष बतानेका नहीं है । मैं मानता हूँ कि ये लोग जो अपनी

शक्तिसे बाहर नतीजे दिया सकते हैं, वह हमारी सुन्दर सभ्यताका फल है । यदि जिन्हीं शिक्षकोंको पूरा प्रोत्साहन मिले, तो जो नतीजा निकले उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिये चा नहीं, जिस बारेमें मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता । मेरा अनुभव थोड़ा है । इसके सिवाय, जब किसी भी तरहका फर्ज लोगों पर लादना मुझे ठीक नहीं मालूम होता, तब यह अतिरिक्त फर्ज कैसे ढाला जाय, यह विचार खटकता रहता है । जिस समय हम शिक्षाको मुफ्त और अच्छे रखकर उसके प्रयोग करें, तो यह समयके ज्यादा अनुकूल होगा । जब तक हम 'जो हुकुम' के जमानेसे गुजर नहीं जाते, तब तक शिक्षा अनिवार्य करनेमें मुझे कमी रकावटें दिखायी देती हैं । यह विचार करते समय श्रीमान् गायकवाड़की सरकारका अनुभव कुछ मददगार साबित हो सकता है । मेरी जाँचका नतीजा अनिवार्य शिक्षाके खिलाफ आया है, परन्तु वह जाँच नहीं के बराबर होनेके कारण उस पर जोर नहीं दिया जा सकता । मैं यह मान लेता हूँ कि जिस विषय पर परिपदमें आये हुअे सदस्य हमें कीमती जानकारी देंगे ।

मेरा यह विश्वास है कि जिन सब दोषोंको दूर करनेका राजमार्ग अर्जों नहीं है । महत्वके परिवर्तन राज करनेवालोंसे अकेल नहीं हो सकते । यह साहस जनताके नेताओंको ही करना चाहिये । अंग्रेजी विधानमें जनताके अपने साहसका खास स्थान है । यदि हम यही सोचेंगे कि सरकारके किये ही सब कुछ होगा, तो हमारा सोचा हुआ काम करनेमें संभवतः युग बीत जायेंगे । अंग्लैंडकी तरह यहाँ भी सरकारसे प्रयोग करानेके पहले हमें करके बताना चाहिये । जिसे जिस दिशामें कमी दीखे, वह वही कमी दूर करके और अच्छा नतीजा दिखाकर सरकारसे परिवर्तन करा सकता है । ऐसे साहसके लिये देशमें शिक्षाकी कमी खास संस्थाओं कायम करना ज़रूरी है ।

जिसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमें 'डिग्री' का बड़ा मोह है। हम परीक्षामें पास होने पर अपने जीवनका आधार रखते हैं। जिससे जनताका बड़ा नुकसान होता है। हम यह भूल जाते हैं कि 'डिग्री' सिर्फ सरकारी नौकरी करनेवाले लोगोंके ही कामकी चीज है। परन्तु जनताकी अमरत कोभी नौकरीपेशा लोगों पर थोड़े ही सही करनी है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि नौकरीके बिना सब लोग बहुत अच्छी तरह धन कमा सकते हैं। यदि अपढ़ लोग अपनी होशियारीसे करोड़पति हो सकते हैं, तो पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते। यदि पढ़े-लिखे लोग ठर छोड़ दें, तो सुनमें अपढ़ लोगोंके बराबर सामर्थ्य तो जल्द आ सकती है।

यदि 'डिग्री' का मोह छूट जाय तो देशमें खानगी पाठशालाओं बहुत चल सकती हैं। कोभी भी शासक जनताकी सारी शिक्षाको नहीं चला सकते। अमेरिकामें तो मुख्यतः गैरसरकारी साहस ही है। अंग्लैण्डमें भी कभी संस्थाओं निजी साहससे चलती हैं। वे अपने ही प्रमाणपत्र देती हैं।

जिस शिक्षाको अच्छी बुनियाद पर खड़ा करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। जिसमें तन, मन, धन और आत्मा सब कुछ लगाना पड़ेगा।

मुझे ऐसा लगा है कि अमेरिकासे हम थोड़ा ही सीख सकते हैं। परन्तु एक चीज तो अनुकरणीय है; वहाँकी शिक्षाकी बड़ी-बड़ी संस्थाओं एक बड़े ट्रस्टके अखिये चलती हैं। इसमें धनवान लोगोंने करोड़ों रुपया जमा कराया है। इस ट्रस्टकी तरफसे कभी गैरसरकारी पाठशालाओं चलती हैं। इसमें जैसे रुपया अिकट्ठा हुआ है, वैसे ही शरीरसंपत्तिवाले, स्वदेशाभिमानी विद्वान लोग भी अिकट्ठे हुये हैं। वे सारी संस्थाओंकी जाँच करते हैं और सुनकी रक्षा करते हैं। सुन्हें जहाँ जितना ठीक लगता है, वहाँ सुनकी मदद देते हैं। एक निश्चित विधान और नियमोंको माननेवाली संस्थाओंको यह मदद सहज ही मिल सकती है।

जिस ट्रस्टकी तरफसे अत्साहके साथ हलचल की गयी, तब अमेरिकाके बूढ़े किसानोंको खेतीकी नयी खोजवाला ज्ञान मिल सका है। ऐसी ही कोई योजना गुजरातमें भी हो सकती है। धन है, विद्वत्ता है और धर्मवृत्ति भी अभी मिटी नहीं है। बच्चे विद्याकी राह देस रहे हैं। ऐसा साहस किया जाय, तो थोड़े वर्षमें हम सरकारको धत्ता सकते हैं कि हमारा प्रयत्न सच्चा है। फिर सरकार अतः पर अमल करनेमें नहीं चूकेगी। हमारा करके दिलाया हुआ काम हजारों अर्जियोंसे ज्यादा चमकेगा।

अपरकी सूचनामें 'गुजरात शिक्षा मण्डल' के दूसरे दो अर्थद्वयोंका अवलोकन आ जाता है। जिस तरहके ट्रस्टकी स्थापनासे शिक्षा-प्रचारका लगातार आन्दोलन होगा और शिक्षाका व्यावहारिक काम होगा।

परन्तु यह काम हो जाय तो समझिये कि सप कुछ हो गया। जिसलिअे यह काम आसान नहीं हो सकता। सरकारकी तरह धनवान लोग भी छेड़नेसे ही जागते हैं। उन्हें छेड़नेका अंक ही साधन है। वह है तपस्या। तपस्या धर्मका पहला और आखिरी कदम है। मैं यह मान लेता हूँ कि 'गुजरात शिक्षा मण्डल' जिस तपस्याकी मूर्ति है। इसके मंत्रियों और सदस्योंमें जब परोपकारवृत्ति ही रहेगी और विद्वत्ता भी वैसी होगी, तब लक्ष्मी अपने आप वहाँ चली आयेगी। धनवान लोगोंके मनमें हमेशा शंका रहती है। शंकाके कारण भी होते हैं। जिसलिअे यदि हम लक्ष्मीदेवीको खुश करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी।

जिसके लिअे बहुतसा धन चाहिये। फिर भी, अतः पर जोर देनेकी ज़रूरत नहीं। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा देनी है, वह सीखा हुआ न होगा, तो मज़दूरी करते हुअे सीख लेगा। पढ़-लिखकर अंक पेड़के नीचे बैठेगा और जिन्हें विद्या-दान चाहिये उन्हें देगा। यह ब्राह्मण-धर्म है, जिसे पालना हो वह जिसे पाल सकता है। जैसे ब्राह्मण पैदा होंगे, तो उनके आगे धन और सत्ता दोनों सिर झुकायेंगे।

मैं चाहता हूँ और परमात्मासे माँगता हूँ कि 'गुजरात शिक्षा मण्डल' के पास जितनी अटल श्रद्धा हो।

शिक्षामें स्वराज्यकी कुंजी है। राजनैतिक नेता भले ही मोंटेग्यू साहबके पास जायें। यह क्षेत्र भले ही जिस परिपदके लिये खुला न हो, परन्तु शुद्ध शिक्षाके बिना सब प्रयत्न बेकार हैं। शिक्षा जिस परिपदका खास क्षेत्र है। जिसमें हमारी जीत हुमी, तो सब जगह जीत ही जीत समझिये।

('विचारसृष्टि' से)

३

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा

(१)

खास कठिनायी यह है कि लोग शिक्षाका सही अर्थ नहीं समझते। जिस जमानेमें जैसे हम जमीन या शेयरोंके भाव जाँचते हैं, वैसे ही शिक्षाकी कीमत लगाते हैं—कैसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे लड़का ज्यादा कमायी कर सके। यह विचार ज्यादा नहीं करते कि लड़का अच्छा कैसे बने। लड़की कोभी कमायी तो करेगी नहीं, जिसलिये उसे शिक्षाकी क्या जरूरत, ऐसे विचार जब तक रहेंगे, तब तक हम शिक्षाका मूल्य नहीं समझ सकेंगे।

('इंडियन ओपिनियन' से)

(२)

... जब तक देशमें चरित्रवान शिक्षकों द्वारा विद्या नहीं दी जायगी, जब तक गरीबसे गरीब भारतीयको अच्छीसे अच्छी शिक्षा मिलनेकी स्थिति पैदा नहीं होगी, जब तक विद्या और धर्मका सम्पूर्ण संगम नहीं

होगा, जब तक विद्याका हिंदकी परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा, जब तक विदेशी भाषामें शिक्षा देनेसे बच्चों और जवानोंके मन पर पढ़नेवाला असह्य बोझ दूर नहीं कर दिया जायगा, तब तक जिसमें शक नहीं कि प्रजाका जीवन कमी अँचा नहीं अुटेगा ।

शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा हर प्रान्तकी भाषा में दी जानी चाहिये । शिक्षक अँचे दरजेके होने चाहियें । स्कूल ऐसी जगह होना चाहिये, जहाँ विद्यार्थीको साफ हवा-पानी मिले, शान्ति मिले और मकान व आसपासकी ज़मीनसे स्वास्थ्यका सयक मिले । शिक्षण-पद्धति ऐसी होनी चाहिये, जिससे भारतके मुख्य धंधों और खास-खास धर्मोंकी जानकारी मिल सके ।

जिस तरहके स्कूलका सारा खर्च जुठानेकी अेक मित्रने तैयारी बतायी है । उनका अुद्देश्य यह है कि अहमदाबादके बच्चोंको जिस स्कूलमें प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाय । हमारे मित्रकी अच्छा है कि अैसे स्कूल अहमदाबादमें अेक नहीं, अनेक हों । हम मानते हैं कि अहमदाबादके पासमें, ज़मीन मिल सकती है, मकान बन सकते हैं; परन्तु हम जानते हैं कि अच्छी शिक्षा पाये हुअे चरित्रवान शिक्षक मिलना मुश्किल हो सकता है । गुजरातके शिक्षित लोगोंको हम घताना चाहते हैं कि अुन्हें जिस रास्तेकी तरफ नजर घुमानी चाहिये । महाराष्ट्रका शिक्षित वर्ग जितना त्याग करता है, उसका चतुर्थांश भी गुजरातका शिक्षित वर्ग नहीं करता । हमारे मित्रकी योजनामें अैसा ता कहीं नहीं है कि वेतन विलकुल न दिया जाय । जिस योजनामें यह सहूलियत रखी गयी है कि शिक्षकको अपनी गुजारेके लायक रुपया मिलता रहे । परन्तु जो शिक्षक अपनी कमायीकी हद नहीं बाँध सकता, वह अैसे स्कूलमें ओतप्रोत नहीं हो सकता ।

नवजीवन, २१-९-१९

(३)

आजकल हिन्दुस्तानमें स्वराज्यकी पुकार हो रही है । केवल पुकार करनेसे ही स्वराज्य मिलनेवाला हो, तब तो अभी तक कमीका मिल

गया होता । पुकारकी जरूरत तो है, परन्तु केवल पुकारसे काम नहीं बन सकता । जहाँ-जहाँ स्वराज्य मिला है, वहाँ-वहाँ स्वराज्यकी पुकार करनेसे पहले जिस विषयकी हलचल भी समाजमें हुआ मालूम देती है । लोगोंमें स्वतंत्र विचार करने और स्वतंत्र ढंगसे रहनेका निश्चय और बुद्धी तरहका बरताव भी देखा गया है । लोगोंकी-शिक्षाका प्रबन्ध लोगोंको ही सौंपा हुआ दीखता है और लोग खुद ही खुसे करते आये हैं । ऐसा शक होता है कि यहाँ हम जिससे झुलटे रास्ते पर चलते आये हैं । आज स्वराज्यकी पुकार तो है, परन्तु आम लोगोंमें स्वतंत्र विचार बहुत नहीं दिखायी देता । स्वतंत्र धृष्टिका रहन-सहन कहीं नहीं दीखता । दीखता भी है, तो बहुत कम । हमारी शिक्षा पूरी तरह विदेशी है । जिस लेखमें जिस विदेशी शिक्षाका ही विचार करना है । राष्ट्रीय शिक्षाके बिना सब व्यर्थ है । स्वराज्य आज मिले या फल, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षाके बिना वह टिक न सकेगा । आजकल भारतमें मिलनेवाली शिक्षा विदेशी मानी गयी है । पहले पाँच सालको छोड़कर बाकीकी सारी शिक्षा विदेशी भाषामें दी जाती है । शुरूके पाँच वर्षोंमें, जो सबसे ज्यादा शुपयोगी और महत्त्वके हैं, चाहे जैसे शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है । और उसके बाद अंग्रेजी शुरू होती है । इस शिक्षामें बच्चोंको अलग अलग ही दुनियाकी कल्पना दी जाती है । बच्चोंकी शिक्षाका धुनके घरके साथ — घरकी परिस्थितियोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । आज तक बच्चे ज़मीन पर बैठकर खुशीसे पढ़ते थे, परन्तु अब वे बड़ी पाठशालामें लाये गये; अब सुन्दर बेंचें चाहिये । घर पर तो अभी तक ज़मीन पर बैठनेका ही रिवाज है । आज तक लड़का हिन्दू होता, तो घोती, कुरते और अँगरेजीसे और मुसलमान होता तो धोतीके बजाय पाजामेसे ही सन्तोष मानता था, परन्तु अब उसके लिये ज्यादातर कोट-पतलून ही चाहिये । आज तक उसका काम नरसलकी कलमसे चलता था, परन्तु अब 'स्टीलपेन' चाहिये । जिस तरह उसके बाहरी जीवनमें फेरफार हुआ । घरके और स्कूलके रहन-सहनमें फर्क पड़ा । धीरे-धीरे

परन्तु निश्चित रूपसे उसके भीतरही जीवनमें भी परिवर्तन होने लगता है। उसके जीवनमें जो परिवर्तन हुआ है, उससे उसके घरमें या घरके रहन-सहनमें क्या परिवर्तन होनेवाला है? माँ-बापको तो इसकी कल्पना भी नहीं कि बच्चोंको क्या शिक्षा मिल रही है। और उसके विषयमें उनकी श्रद्धा तो और भी कम है।

माँ-बाप अतिना ही जानते हैं कि जिस शिक्षासे रुपया पैदा किया जा सकता है। और अतिनेसे उन्हें संतोष होता है। यह स्थिति बहुत दिन रही, तो हम सब विदेशी हो जायेंगे। हम जो आन्दोलन करते हैं, उससे मिलनेवाले स्वराज्यके भी विदेशी हो जानेका डर है। आज देश जिस चीज़से दब गया है, वही चीज़ स्वराज्य मिल जानेके बाद भी जारी रह सकती है। जिस डरसे छूटनेका भेक ही उपाय है, और वह है शिक्षाकी पद्धति बदलनेका। राष्ट्रीय शिक्षामें :

१. शिक्षा मातृभाषामें दी जाय।

२. शिक्षा और घरकी स्थितिके बीच आपसमें मेल रहे।

३. शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जिससे ज्यादातर लोगोंकी ज़रूरतें पूरी हों।

४. प्राथमिक शालाके शिक्षक ठेठ पहली कक्षासे चरित्रवान होने ही चाहियें।

५. शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिये।

६. शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये।

शिक्षा मातृभाषामें दी जानी चाहिये—यह चीज़ हमें साबित करनी पड़ती है, यही हमारे लिये शर्मकी बात है।

हम अंग्रेजी भाषाके प्रभावसे यदि चौंधिया न गये, होते, तो हमें जिस स्वयंसिद्ध चीज़को सिद्ध करनेकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। अंग्रेजी भाषाके हिमायती कहते हैं :

१. अंग्रेजी भाषा द्वारा ही देशमें जाग्रति हुमी है ।

२. अंग्रेजी साहित्य जितना विस्तीर्ण है कि उसे छोड़ना दुर्भाग्यकी बात होगी । उस साहित्यको हमारी भाषामें नहीं लाया जा सकता ।

३. अंग्रेजी भाषाके द्वारा ही हम अपनी अकेलाकी भावनाको प्राप्त कर सकते हैं । भारतकी कमी भाषाओंके पोषण और वृद्धि का प्रयत्न करना अपूर कही हुमी अकेलाकी दृष्टिको संकुचित करनेके बराबर है; और हम अकेले राष्ट्र हैं, जिस बड़ी हुमी भावनाको पीछे हटाने जैसा है ।

४. अंग्रेजी शासकोंकी भाषा है ।

अंग्रेजीके हिमायतियोंके मुख्य विचार ये हैं । उनके और भी विचार और कथन हैं, परन्तु उनमें अपूर कही हुमी बातोंसे ज्यादा कुछ भी सार या महत्त्व नहीं है ।

यह कहना कि अंग्रेजी भाषासे ही जाग्रति हुमी है, अर्धसत्य है । देशमें आजकल जो शिक्षा दी जाती है, वह सारी ही अंग्रेजी भाषामें दी जाती है । हिन्दू जनता कोभी नमर्द नहीं । जिसलिसे उसे जो कुछ उसमें से मिला, उसका उसने उपयोग किया । जितना होने पर भी कुल मिलाकर जो नतीजा निकला, वह निराशा ही पैदा करता है । यह सभी मानते हैं कि आजकी शिक्षामें बहुत बड़े दोष हैं । पचास सालकी शिक्षासे जिन परिणामोंकी आशा रखनेका हमें अधिकार था, उतना फल नहीं मिला । यह क्यों हुआ ? यदि पहलेसे ही मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती, तो आज उसके सुन्दर परिणाम दिखायी देते । जो बात अंग्रेजी जाननेवाले मुठ्ठीभर लोगोंको ही मालूम है, यही बात करोड़ों आदमियोंमें फैली होती । जो जोश या शक्ति अंग्रेजी पढ़े, थोड़ेसे लोग दिखा सकते हैं, वही जोश और शक्ति आज करोड़ों लोग दिखा सकते होते । और हमारे नौजवान आज जो कॉलेजसे निस्तर्ज होकर निकलते हैं और नौकरी ढूँढ़ते फिरते हैं, उसके बजाय रटाऊँसे चबनेके कारण उनका शरीर और बुद्धि ज्यादा बलवान होते, और नौकरीको घटिया चीज़ समझकर उन्होंने जिसका तिरस्कार किया होता ।

अंग्रेजी साहित्य छोड़ देनेके लिये किसीने नहीं कहा । इस साहित्यका हमने अलग-अलग भाषाओंमें अनुवाद किया होता । जिस तरह जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशोंमें होता है, वैसा ही हमने भी किया होता । जापानमें कुछ लोगोंको उत्तम जर्मन और कुछको उत्तम फ्रेंच भाषा सिखायी जाती है । अिनका काम सुन-सुन भाषाओंमें से अच्छे-अच्छे रत्न ढूँढ़कर सुन्हें जापानी भाषाके द्वारा जापानमें लाना होता है । ऐसा नहीं है कि जर्मनीको अंग्रेजी भाषासे कुछ भी लेनेका नहीं होता । परन्तु जिससे सारे जर्मन थोड़े ही अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं । वेक भी जर्मन अपनी शिक्षा अंग्रेजी भाषामें नहीं लेता । थोड़ेसे ही जर्मन अंग्रेजी सीखकर सुसमें से नयी-नयी बातें जर्मन भाषामें सुतारते हैं और अपनी मानवभाषाकी सेवा करते हैं । हमें भी ऐसा ही करना चाहिये ।

हमें अेकताकी भावना 'अंग्रेजी भाषासे मिली है, जिस बारेमें सच्ची बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ दाखिल हुअी, इसके बाद ही हममें ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हम अलग-अलग हैं और बादमें हमने अेक होनेका प्रयत्न किया । हम बहुतसे देशोंमें देखते हैं कि भाषाकी अेकता जनताकी अेकताका अनिवार्य चिन्ह नहीं है । दक्षिण अफ्रीकामें दो भाषाओं हैं । परन्तु स्वार्थ अेक होनेके कारण जनता अेक होने लगी है । कनाडामें भी ऐसा ही है । ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और वेल्समें आज भी तीन भाषाओं बोली जाती हैं । वेल्सकी भाषाकी जाग्रतिके लिये मि० लॉयड जॉर्ज बहुत प्रयत्न कर रहे हैं । फिर भी अिन तीनों देशोंमें यह भावना जोरोंसे फैल रही है कि हम अेक ही राष्ट्र हैं । अलग-अलग भाषाका विकास करनेसे लोगोंमें जाग्रति पैदा होगी । सुन्हें अपनी स्थिति समझमें आयेगी । वे यह समझ सकेंगे कि हम अलग-अलग ग्रान्तोंके लोग अेक ही नावमें बैठे हैं । जिस तरह भाषाका भेद भूलकर और अपना स्वार्थ समझकर ये सब लोग नावकी गति बढ़ानेके लिये और सुसे सुरक्षित रखनेके लिये तैयार होंगे और तैयार रहेंगे । और सुशिक्षित लोगोंके लिये

हिन्दी भाषाको सर्वसामान्य मानना पड़ेगा । हिन्दी सीखनेका प्रयत्न अंग्रेजी सीखनेके प्रयत्नके सामने कुछ भी नहीं है ।

अंग्रेजी ही शासकोंकी भाषा है, जिससे जितना ही तो सिद्ध होता है कि हममें से कुछ लोगोंको अंग्रेजी -सीखनी चाहिये । मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें मेरा अंग्रेजी भाषासे कोझी द्वेष नहीं, सिर्फ़ उसे अपनी जगह पर रखनेका ही आप्रह है । अपनी जगह पर वह अच्छी लगेगी और सब उसकी ज़रूरत समझेंगे । वह शिक्षाका माध्यम नहीं हो सकती । वह हमारे आपसी व्यवहारकी भाषा नहीं बन सकती । हमारे स्कूलोंमें औँचीसे औँची शिक्षा हर श्रान्तकी भाषाके द्वारा ही देनेकी ज़रूरत है ।

शिक्षा और घरकी दुनियामें मेल होना चाहिये, यह बात स्वतः सिद्ध है । आज दोनोंमें यह अेकता नहीं पायी जाती । राष्ट्रीय शिक्षामें यह बात ध्यानमें रखनी ही पड़ेगी ।

शिक्षा अधिकतर जनताकी ज़रूरतें पूरी करनेवाली होनी चाहिये, जिस तीसरी बात पर विचार करें । जनताका बहुत बड़ा भाग किसानोंका है । दूसरे लोगोंका नंबर उनके बाद आता है । यदि हमारे लड़कोंको शुरूसे ही खेती और बुनाजीका ज्ञान होता, यदि वे जिन दोनों वर्गोंकी ज़रूरतें समझते होते, यदि जिन वर्गोंको अपने घन्थेका शास्त्रीय ज्ञान मिला होता, तो आज किसान खुशहाल होते । हमारे ढोर दुधले और निकम्मे न दीखते । हमारे किसान गरीबीके कारण कर्जके बोझसे दब न गये होते । हमारे लोग लगभग नामशेष न बन गये होते । हमारी पैदावार कच्चे मालके रूपमें ही परदेश जाकर, वहाँके कारीगरोंके हाथों तैयार हाकर, हमारे देशमें लौटकर हमें शर्मिन्दा न करती । और हम हर साल सूती कपड़ेके बदलेमें ज़िल्लेजको ८५ करोड़ रुपया न देते होते । जिस शिक्षाने हमें मालिक न बनाकर गुलाम बना दिया है ।

नीचेके प्राथमिक दर्जोंके शिक्षक ज़रूर चरित्रवान होने चाहियें, अब जिस चौथी बात पर आते हैं । अंग्रेजीमें कहावत है

कि 'बालक मनुष्यका पिता है।' इसी तरह हम लोगोंमें भी केक कहावत है कि 'पूतके पाँव पालनेमें झुलकते हैं'। कोमल बाल्यावस्थामें हम अपने बच्चोंको चाहे जैसे शिक्षकोंके हाथों सौंप दें और यह आशा रखें कि वे शक्तिशाली निकलेंगे, तो यह कौचके बीज बोकर मोगरेके फूलोंकी आशा रखने जैसी बात होगी। छोटे बच्चोंके लिये श्रुतमसं श्रुतम शिक्षक रखनेमें हमें रुपयेकी रत्ती भर परवाह न करनी चाहिये। हमारे पुरखोंके समयमें हमारे बच्चोंको ऋषि-मुनियोंसे शिक्षा मिलती थी।

शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये, यह हमने पाँचवीं चीज़ गिनी है। विद्यादानका सम्यन्ध रुपयेसे न होना चाहिये। जैसे सूर्य सबको भेकसा प्रकाश देता है, बरसात जैसे सबके लिये बरसती है, उसी तरह विद्या-वृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिये।

अन्तमें इस बात पर पहुँचे कि शिक्षाकी व्यवस्था पर जनताका अंकुश होना चाहिये। इसी अंकुशमें प्रजा-शिक्षण भी रहा हुआ है। यह अंकुश हाथमें होगा, तभी लोगोंको अपने बच्चोंकी शिक्षाके धारेमें भरोसा होगा और अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी। और जब शिक्षाको ऐसा स्थान मिलेगा, तब स्वराज्य माँगते ही मिल जायगा।

ऐसी शिक्षा जारी करना हमारा फर्ज है। इस प्रकारकी शिक्षाकी माँग सरकारसे करनेका हमारा अधिकार है। परन्तु जब हम स्वयं इसे शुरू करेंगे, तभी सरकारसे इसकी माँग कर सकेंगे। परन्तु इस लेखका विषय यह नहीं कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा देनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये। पहले लोगों द्वारा ऊपरके विचार स्वीकृत होने दीजिये।*

(४)

खेती और बुनामीकी शिक्षाका स्थान

यदि हम चाहते हों कि हमारे बच्चे अपने पैरों-पर खड़े रहें और दूसरोंके सहारे न रहें, तो हमें उन्हें सम्पूर्ण औद्योगिक शिक्षा देनी

चाहिये । हमारे देशमें सौमें से पच्चासी आदमी खेती करते हैं और दस आदमी किसानोंकी ज़रूरतें पूरी करनेका काम करते हैं, वहाँ खेती और हाथकी बुनाजीको हर बालककी अच्छी व्यावहारिक शिक्षामें ज़रूर शामिल करना चाहिये । ऐसी शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी जीवन-संप्रामंमें बेकार या किफ़तव्य-विगूढ़ नहीं रहेगा । सफ़ागी, स्वास्थ्यके नियम और प्रजासंगोपनशास्त्र तो ज़रूर सिखाने चाहियें ।*

४

शिक्षाका मध्यविन्दु

जब शिक्षामें चरित्र-भटनसे अक्षरज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तब आचार्य जैक्सके लेखमें से नीचेका सुद्धरण देना बहुत उपयोगी होगा :

“हमारा जीवन अेक अनन्त गतिवाले चक्रकी तरह है, जिसमें विज्ञानकी प्रगति ज्यों-ज्यों होती जाती है, त्यों-त्यों यह सवाल दूर-दूर होता जा रहा है कि विज्ञानका उपयोग कैसे किया जाय । प्रगतिशील विज्ञान जिस हद तक पहुँचा है, उसके उपयोगकी जिम्मेदारी उससे बहुत दूर चली गयी है । इस तरह विज्ञान और जिम्मेदारीकी जो होड़ हो रही है, उसमें जिम्मेदारी हमेशा आगे ही रहती है । विज्ञानकी अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकनेकी इस कमजोरीकी ही मैं विज्ञानकी मर्यादा कहता हूँ । विज्ञान सीखकर आप बन्दूक बनाना सीख जायेंगे, परन्तु विज्ञान यह नहीं सिखाता कि बन्दूक कब चलानी और किस पर चलानी चाहिये । आप कहते हैं कि यह काम नीतिशास्त्रका है । मेरा जवाब यह है कि नीतिशास्त्र जहाँ मुझे बन्दूकका योग्य उपयोग सिखाता है, वहाँ साथ ही उसका दुरुपयोग भी सिखाता है । और क्योंकि, उसके दुरुपयोगसे बहुत बार मेरा स्वार्थ ज्यादा अच्छी तरह सघता है,

मिसलिअे मेरे नीतिशास्त्रके ज्ञानसे तो मेरे पड़ोसीका मेरे हाथसे गोली खाने और लुटनेका डर बढ़ने ही वाला है। दुष्ट आदमीके हाथमें नीतिशास्त्रका हथियार आनेसे ही तो वह शैतान कहलाता है। शैतानको लंदनकी युनिवर्सिटीकी नीतिशास्त्रकी परीक्षाका प्रश्नपत्र दिया जाय, तो वह ज़रूर सारे अिनाम ले जाय। अिस तरह अेक हद तक नीतिशास्त्र और भौतिकशास्त्र दोनों अेक-दूसरेके मुँहमें धूँकनेवाले हैं। तो जिस जिम्मेदारीको विज्ञान कभी पूरा नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहेंगे? मैंने अिसे जीवन कहा है, दूसरे लोग अिसे आत्मा या अन्तरात्मा कहते हैं या संकल्पशक्ति कहते हैं। अिसे हम चाहे जो नाम दें, परन्तु अितना मान लेना काफी है कि अिसकी हस्ती स्वीकार करनेमें ही मानव-समाजका भविष्य समाया हुआ है। शिक्षाका फर्ज यही है। विज्ञानकी जिम्मेदारी—यस अिसी चीज़के आगे शिक्षाकी सारी हिम्मत और धर्मेकी सारी प्रवृत्ति रुक जाती है। यदि और सब बातोंकी सावधानी रखते हुअे अिस चीज़की असावधानी रखेंगे, तो हमें हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।”

नवजोर्वन, ३-१०-१६

५

सत्याग्रह आश्रम *

पिछले साल बहुतसे विद्यार्थी मुझसे यहाँ बात करने आये थे। उस समय मैंने उनसे कहा था कि भारतके किसी भागमें मैं अेक संस्था या आश्रम खोलनेकी तैयारी कर रहा हूँ। अिसलिअे मैं आज आपके सामने सत्याग्रह आश्रमके बारेमें बोलनेवाला हूँ। मुझे लगता है और मेरे सारे सार्वजनिक जीवनमें मुझे यह महसूस हुआ है कि हमें जिस चीज़की ज़रूरत है, जिसकी हर राष्ट्रको ज़रूरत है, परन्तु दुनियाके दूसरे सब राष्ट्रोंके बनिस्बत हमें अिस समय जिसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है,

* यह भाषण फरवरी १९१७ में मद्रासमें दिया गया था।

वह यही है कि हम चरित्रका विकास करें। यही विचार हमारे देशभक्त गोखलेजीने प्रकट किया था। आप यह जानते होंगे कि अन्होंने अपने बहुतसे भाषणोंमें यह कहा था कि जब तक हमारे पास अपने मनकी अभिच्छाओंको सहारा देनेवाला चरित्रबल नहीं है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम किसी लायक नहीं बनेंगे। इसीलिए अन्होंने भारत सेवक समाज नामकी महान संस्था खोली है। आप जानते होंगे कि, इस समाजकी जो रूपरेखा बतायी गयी थी, इसमें श्री गोखलेने विचार-पूर्णक कहा था कि हमारे देशके राजनैतिक जीवनको धार्मिक बनानेकी जरूरत है। आप यह भी जानते होंगे कि वे बार-बार कहते थे कि हमारे चरित्रबलका औसत युरोपकी अधिकतर जनताके चरित्रबलके औसतसे कम है। मैं अन्हें अभिमानके साथ अपना राजनैतिक गुरु मानता हूँ। परन्तु यह नहीं कह सकता कि अन्हका यह कथन सचमुच आधारभूत है या नहीं। फिर भी मैं अितना तो मानता ही हूँ कि शिक्षित भारतका विचार करते समय उसके प्रक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है; और जिसका कारण यह नहीं कि हमारे शिक्षित वर्गने भूल की है, बल्कि यह है कि हम परिस्थितियोंके शिकार हुअे हैं। कुछ भी हो, परन्तु मैंने अिसे जीवनका सूत्र माना है कि कोअी भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब तक अ्सको धर्मका सहारा न होगा, तब तक अ्सका किया कोअी भी काम सचमुच सफल नहीं होगा। परन्तु धर्मका अर्थ क्या? यह सवाल अुरन्त पूछा जायगा। मैं तो यह जवाब दूंगा कि दुनियाके सारे धर्मग्रंथ पढ़ने पर भी सच्चा धर्म नहीं मिल सकता। धर्म सचमुच बुद्धिमात्र नहीं, बल्कि हृदयमात्र है। यह हमसे अलग कोअी दूसरी चीज़ नहीं। यह अैसी चीज़ है, जिसका हमें अपने भीतरसे ही विकास करनेकी जरूरत है। वह हमेशा हमारे भीतर ही है। कुछ लोगोंको अ्सका पता होता है, कुछको ज़रा भी नहीं होता। परन्तु यह तत्त्व अुनमें भी रहता तो है। हम अपने भीतरकी अिस धार्मिक वृत्तिसे बाहरी या भीतरी साधनसे जगा लें, मले ही तरीका कुछ भी हो। और यदि हम कोअी

मी काम चाकायदा और चिरकाल तक टिकनेवाला करना चाहते हैं, तो जिस वृत्तिको जगाना ही पड़ेगा ।

हमारे शास्त्रोंने कुछ नियम जीवनके सूत्र और सिद्धान्तके रूपमें बताये हैं, जिन्हें हमें स्वयंसिद्ध सत्यके तौर पर मान लेना है । शास्त्र हमें करते हैं कि अिन नियमों पर अमल न किया जायगा, तो धर्मका थोड़ा बहुत दर्शन भी नहीं कर सकेंगे । बरसोसे मैं अिन नियमोंको पूरी तरह मानता हूँ और शास्त्रकी अिन आज्ञाओं पर अमल करनेका सचमुच प्रयत्न करता रहा हूँ । इसलिअे सत्याग्रह आश्रम खोलनेमें मेरे जैसे विचारवालोंकी मदद लेना मैंने ठीक समझा है । जो नियम बनाये गये हैं और जिनका हमारे आश्रममें रहनेकी जिच्छा करनेवाले सभीको पालन करना है, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

नियमोंमें से पाँच यमके नामसे प्रसिद्ध हैं । सबसे पहला और ज़रूरी नियम सत्यव्रतका है । हम सामान्य रूपमें सत्य अिसे मानते हैं कि यथासंभव असत्यका अुपयोग न किया जाय, यानी यह समझते हैं कि 'सत्य ही सर्वोत्तम नीति है', अिस कथनका अनुसरण करनेवाली बात ही सत्य है । परन्तु सिर्फ यही सत्य नहीं है । क्योंकि अिसमें यह अर्थ भी आ जाता है कि यदि वह सबसे अच्छी नीति न हो, तो अुसे हम छोड़ दें । परन्तु अिस सत्यको मैं समझाना चाहता हूँ, वह यह है कि हमें चाहे जितना कष्ट अुठा कर भी अपना जीवन सत्यके नियमोंके अनुसार बिताना चाहिये । सत्यका यह स्वल्प समझानेके लिअे मैंने प्रह्लादजीके जीवनका प्रसिद्ध दृष्टान्त लिया है । अुन्होंने सत्यकी खातिर अपने पिताका सामना करनेकी हिम्मत की थी । अुन्होंने प्रतिकार करके या अपने पिताके जैसा बरताव करके अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न नहीं किया । परन्तु अपने पिताकी तरफसे अपने पर होनेवाले हमलों या अपने पिताकी आज्ञासे दूसरोंके किये हुअे प्रहारोंके बदलेमें प्रहार करनेकी परवाह किये बिना अुन्होंने स्वयं जिसे सत्य समझा था, अुसकी रक्षाके लिअे वे जान देनेको तैयार थे । अितना ही नहीं, अुन्होंने हमलोंसे बचना भी नहीं

चाहा था। जिसके बजाय जो हजारों अत्याचार उन पर किये गये, उन सबको उन्होंने हँसकर सह लिया। नतीजा यह हुआ कि अंत में सत्यकी जय हुई। परन्तु प्रह्लादजीने ये सब अत्याचार जिस विद्रोह से सहन नहीं किये थे कि किसी दिन अपने जीतेजी ही वे सत्यनियमकी अटलता दिखा सकेंगे। बल्कि अत्याचारसे उनकी मौत जाती, तो भी वे सत्यसे चिपटे रहते। मैं ऐसे सत्यका सेवन कब चाहता हूँ। कब मैंने ओक घटना देखी। यह थी तो बहुत छोटी परन्तु मैं समझता हूँ कि जैसे तिनका हवाका रख बताता है, वैसे ही मामूली घटनाओं भी मनुष्यके हृदयकी श्रुतिको बताती हैं।" घटना थी : ओक मित्र मुझसे खानगी बात करना चाहते थे; जिसलिसे वे मैंमें ओकान्तमें गये और बातें करने लगे। अंतमें ओक तीसरे मित्र आये और उन्होंने सभ्यताके नाते पूछा : "मैंने आपकी बातचीतमें बाधा नहीं डाली ?" जिस मित्रके साथ मैं बातें कर रहा था, वे बोले "नहीं, हम कोभी खानगी बात नहीं कर रहे हैं।" मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि मुझे ओकान्तमें ले जाया गया था और मैं जानता था कि हमारी बातचीत जिस मित्रसे खानगी थी। परन्तु मुझे तुरन्त विनयके नाते — मैं तो उसे ज़रूरतसे ज्यादा विनय कहूँगा — कहा "हमारी बातचीत कोभी खानगी नहीं। आप ('पीछेसे आनेवाले मित्र' भले ही हमारे पास आजिये।" मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सत्यको जो लक्षण बताया है, यह व्यवहार उसके अनुसार नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस मित्रको यथासंभव नम्रतासे परन्तु स्पष्ट और शुद्ध मनमें सामनेवाले मित्रको — जो सज्जन होता है, और जहाँ तक किसीके व्यवहार सज्जनताके विरुद्ध न हो, तब तक हम हरओकको सज्जन माननेके लिसे बंधे हुये हैं — बुरा न लगनेवाले ढंगसे यह कहना चाहिये या कि "आपके कहे मुताबिक, आपके यहाँ आनेसे हमारी बातचीतमें बाधा पड़ेगी।" परन्तु मुझे शायद यह कहा जायगा कि जिस तरहका व्यवहार तो लोगोंकी नम्रता बताता है। मुझे लगता है कि ऐसा कहना ज़रूरतसे

ज्यादा है । नम्रताके नाते हम ऐसा कहते रहेंगे, तो हमारी प्रजा अवश्य ही दाम्भिक बन जायगी । अेक अंग्रेज मित्रके साथ हुआ बातचीत मुझे याद आती है । अुनके साथ मेरी जान-पहचान बहुत नहीं थी । वे अेक कॉलेजके प्रिन्सिपाल हैं और बहुत सालसे भारतमें रहते हैं । मेरे साथ अेक बार वे कुछ चर्चा कर रहे थे । उस समय अुन्होंने मुझसे पूछा : “ आप यह बात मानेंगे या नहीं कि जब भारतीयोंको किसी बातसे अिनकार करना चाहिये, तब भी वे अिनकार करनेकी हिम्मत नहीं दिखाते ? यह हिम्मत अधिकतर अंग्रेजोंमें है । ” मुझे कहना चाहिये कि मैंने तुरन्त ‘ हाँ ’ कह दिया; उस बातसे मैं सहमत हो गया । जिस आदमीको ध्यानमें रखकर हम बोलते हैं, उसकी भावनाओंकी अिज्जत करनेके लिये हम साफ तौर पर और हिम्मतके साथ ‘ ना ’ करनेमें आनाकानी करते हैं । हमारे आश्रममें हमने अेक नियम ऐसा रखा है कि हम किसी बातके लिये अिनकार करना चाहें, तो हमें नतीजेकी परवाह न करके अिनकार कर देना चाहिये । जिस तरहका सत्यव्रत हमारा पहला नियम है ।

अब हम अहिंसा व्रतका विचार करेंगे । अहिंसाका शब्दार्थ ‘ न मारना ’ है । परन्तु मुझे जिसमें बड़ा अर्थ समायामा हुआ दीखता है । अहिंसाका अर्थ ‘ न मारना ’ मात्र करनेसे मैं जिस स्थानमें पहुँचता हूँ, उससे कहीं अँचे — बहुत अँचे — स्थानमें अहिंसामें रहा हुआ अगाध अर्थ मुझे ले जाता है । अहिंसाका सच्चा अर्थ यह है कि हम किसीको नुकसान न पहुँचायें; जो अपनेको हमारा शत्रु मानता हो, उसके लिये भी हम अलुदार विचार न रखें । जिस विचारके मर्यादित रूप पर जरा ध्यान दीजिये । मैं यह नहीं कहता कि ‘ जिसे हम अपना शत्रु मानते हों ’, बल्कि यह कहता हूँ कि ‘ जो अपनेको हमारा शत्रु समझता हो ’ । क्योंकि जो अहिंसा धर्म पालता है, उसके लिये कोई शत्रु हो ही नहीं सकता; वह किसीको शत्रु समझता ही नहीं । परन्तु ऐसे लोग होते हैं जो अपनेको, उसका शत्रु मानते हैं, और उसके लिये वह

लाचार है। परन्तु ऐसे आदमियोंके लिये भी घुरे विचार नहीं रखे जा सकते। हम आँटके बदले पत्थर फेंकें, तो हमारा बरताव अहिंसा धर्मके खिलाफ ठहरेगा। पर मैं तो जिससे भी आगे जाता हूँ। हम अपने मित्रकी प्रवृत्ति या कथित शत्रुकी प्रवृत्ति पर गुस्सा करें, तो भी हम अहिंसाके पालनमें पिछड़ जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम गुस्सा न करें, यानी हम सिर झुका दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुस्सा करनेका मतलब यह चाहना है कि शत्रुको किसी तरहकी हानि पहुँचे, या उसे दूर कर दिया जाय, फिर भले ही ऐसा हमारे हाथसे न होकर किसी दूसरेके हाथसे हो, या दिव्यसत्ता द्वारा हो। जिस तरहका विचार भी हम अपने मनमें रखेंगे, तो हम अहिंसा धर्मसे हट जायेंगे। जो आश्रममें शामिल होते हैं, मुन्हें अहिंसाका यह अर्थ अक्षरशः स्वीकार करना पड़ता है। जिससे यह न समझना चाहिये कि हम अहिंसाका धर्म पूरी तरह पालते हैं। ऐसी कोभी बात नहीं। यह तो एक आदर्श है, जिसे हमें प्राप्त करना है; और हममें शक्ति हो, तो यह आदर्श किसी क्षण प्राप्त करने जैसा है। परन्तु यह कोभी भूमितिका सिद्धांत नहीं, जिसे हम जबानी याद कर लें। अँचे गणितके कठिन प्रश्न हल करने जैसी बात भी नहीं है। भुन प्रश्नोंको हल करनेसे यह काम कहीं ज्यादा कठिन है। हममें से बहुतोंने अिन सवालोंने समझनेके लिये जागरण किया है। हमें यह मत पालना हो, तो जागरणके सिवाय भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें पशुतरी रातें आँखोंमें निकाउनी होंगी और हम यह ध्येय पूरा कर सकें या उसे देख भी सकें, इससे पहले बहुतेरी मानसिक, ध्येयांश और वेदनाओं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि हम यह समझना चाहते हैं कि धार्मिक जीवनका क्या अर्थ है, तो आपको और मुझे यह ध्येय अवश्य प्राप्त करना होगा। जिससे ज्यादा मैं जिस सिद्धान्त पर नहीं चोढ़ूँगा। जो आदमी जिस मतकी शक्तमें विश्वास रखता है, उसे आन्तरिक मंजिल पर यानी जब इसका ध्येय पूरा होनेको आता है, तब सारी दुनिया अपने चरणोंमें आकर पड़ती दीखती है। यह बात नहीं कि वह सारी

दुनियाको अपने पैरोंमें गिराना चाहता है, पर ऐसा होता ही है। यदि हम अपना प्रेम अपने कथित शत्रु पर जिस तरह बरसायें कि उसका असर उस पर हमेशा बना रहे, तो वह भी हमें चाहने लगेगा। जिसमें से एक विचार यह भी निकलता है कि जिस नियमके अनुसार योजना बनाकर की जानेवाली धूम-धरावी और गुले आम किये जानेवाले धन नहीं हो सकते। और देशके लिये या हमारे आश्रित प्रियजनोंकी अिज्जत बचानेके लिये भी हम किसी तरहका जुल्म नहीं कर सकते। यह तां अिज्जतकी तुच्छ प्रकारकी रक्षा कही जा सकती है। अहिंसा धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आश्रितोंकी अिज्जत अधर्म करनेको तैयार हुअे आदमीके आगे अपनी कुरबानी करके बचानी चाहिये। बदलेमें मारनेके लिये शरीर और मनकी जितनी बहादुरी चाहिये, उससे ज्यादा बहादुरी अपनेको कुरबान कर देनेके लिये चाहिये। हममें किसी हद-तक शरीरबल — शौर्य नहीं — हां सकता है और उस बलको हम काममें लेते हैं। पर जब वह खतम हो जाता है, तब क्या होता है? सामनेवाला आदमी गुस्सेमें भर जाता है और उसकी शक्तिके साथ अपनी शक्तिका मुकाबला करके हम उसे और झुकाते हैं; और जब वह हमें अधमरा कर देता है, तब वह अपनी बर्ची हुअी शक्तिका उपयोग हमारे आश्रित लोगों पर करता है। परन्तु हम उस पर बदलेमें वार न करें और अपने आश्रितों और शत्रुके बीचमें डट कर खड़े हो जायें, और बदलेमें वार किये बिना उसके प्रहार सहते रहें, तो क्या होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी सारी शक्ति हम पर खर्च हो जायगी और हमारे आश्रितोंको किसी भी तरहकी हानि नहीं पहुँचेगी। जो देशाभिमान जिस समय युरोपमें चल रहे युद्धको स्वीकार करता है, उस देशाभिमानकी जिस तरहके जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हम ब्रह्मचर्य व्रत भी लेते हैं। जो जनताकी सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें सच्चे धार्मिक जीवनके दर्शन करनेकी आशा है, वे

विवाहित हों या कुँवारे, उन्हें ब्रह्मचारीका जीवन बिताना चाहिये। विवाह स्त्रीको पुरुषके ज्यादा गहरे सम्बंधमें बाँधता है और वे दोनों अेक विशेष अर्थमें मित्र बनते हैं। उनका वियोग जिस जीवनमें और अगले जन्ममें भी संभव नहीं। परन्तु मैं नहीं समझता कि हमारी विवाहकी कल्पनामें कामको स्थान मिलना ही चाहिये। कुछ भी हो, परन्तु जो आश्रममें शरीक होना चाहते हैं, उनके सामने यह बात जिस तरह रखी जाती है। मैं जिस पर विस्तारसे बोलना नहीं चाहता।

जिसके अलावा, हम स्वादेन्द्रिय निग्रह व्रत भी पालते हैं। जो आदमी अपनेमें रहनेवाली पशु-वृत्तिको जीतना चाहता है, वह यदि अपनी जीभको बसमें रखता है, तो ऐसा आसानीसे कर सकता है। मुझे लगता है कि पालनेके प्रयोगोंमें यह अेक बहुत कठिन व्रत है। मैं अभी विक्टोरिया होस्टल देखकर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने जो कुछ देखा, श्रुतिसे मुझे कुछ भी अचंभा नहीं हुआ, यद्यपि मुझे अचंभा होना चाहिये था; परन्तु अब मुझे जिसकी आदत पड़ गयी है। वहाँ मैंने बहुतसे रसोढ़े देखे। ये रसोढ़े कोअी जाति-धार्मिके नियम पालनेके लिये नहीं बनाये गये हैं, बल्कि अलग-अलग जगहोंसे आनेवाले लोगोंको अपने अनुकूल और पूरा स्वाद मिले, जिसके लिये जितने ज्यादा रसोढ़े बनानेकी जरूरत मालूम हुयी है। जिस तरह हम देखते हैं कि स्वयं ब्राह्मणोंके लिये भी अलग-अलग विभाग और अलग-अलग रसोढ़े हैं, जहाँ अलग-अलग समूहोंके तरह-तरहके स्वादके लिये रसोअी बनती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह स्वादका मालिक नहीं, बल्कि गुलाम बनना है। मैं जितना ही कहूँगा कि जब तक हम अपने मनको जिस आदतसे नहीं छुड़ायेंगे, जब तक हम चाय-कॉफीकी दुकानों और अिन सब रसोढ़ों परसे अपनी नज़र नहीं हटायेंगे, जब तक अपने शरीरकी अच्छी तन्दुरुस्ती बनाये रखनेवाली जरूरी शुरुआतसे हम सन्तोष न करेंगे और जब तक हम नशीले और गरम मसाले, जो हम अपने खानेमें डालते हैं, छोड़ देनेकी तैयार न होंगे, तब तक हमारे भीतर जो जरूरतसे ज्यादा और

अुभाइनेवाली गरमी है, अुस पर हम कमी काबू नहीं पा सकेंगे । हम ऐसा न करेंगे, तो अिसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि हम अपनेको गिरा देंगे, हमें जो पवित्र अमानत सौंपी गजी है, अुसका भी दुरुपयोग करेंगे और पशु तथा जड़से भी नीचे दर्जेके बन जायेंगे । राना, पीना और कामोपभोग हममें और पशुओंमें अेकसा है । परन्तु आपने कमी अैसी गाय या घोड़ा देखा है, जो हमारी तरह स्वादका लालची हो ? क्या आप मानते हैं कि यह संस्कृतिका चिन्ह है ? क्या यह सच्चे, जीवनकी निशानी है कि हम अपने रानेकी चीज़ें अितनी बढ़ा लें कि हमें यह खबर तक न रहे कि हम कहाँ हैं, अेकके बाद दूसरे पकवान हूँइनेके लिअे पागल हो जायें, और अिन पकवानोंके बारेमें अखबारोंमें आनेवाले विज्ञापन पढ़नेको दौड़ते फिरें ?

अेक और व्रत अस्तेय है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि अेक तरहसे हम सब चोर हैं । मेरे तुरन्तके कामके लिअे कोअी चीज़ जरूरी न हो और अुसे मैं लेकर अपने पास रख छोड़ूँ, तो मैं अुसकी किसी दूसरेके पाससे चोरी करता हूँ । मैं यह कदना चाहता हूँ कि सृष्टिका यह अटल नियम है कि वह हमारी जरूरतें पूरी करनेके लायक रोज पैदा करती है और यदि हर आदमी रोज अपनी जरूरतके अनुसार ही ले, ज्यादा न ले, तो अिस संसारमें गरीबी न रहे और कोअी भी आदमी भूखा न मरे । हममें जो यह असमानता है, अुसका अर्थ यह है कि इन चोरी करते हैं । मैं 'समाजवादी' नहीं हूँ और अिनके पास दौलत है, अुनसे मैं अुसे छिनवा लेना नहीं चाहता । परन्तु मैं अितना तो कहूँगा कि हममें से जो व्यक्ति अंधेरेसे अुजेलेमें जाना चाहते हैं, अुन्हें तो अस्तेयव्रत पालना ही पड़ेगा । मैं किसीसे अुसका अधिकार छिनना नहीं चाहता । यदि मैं ऐसा करूँ, तो अहिंसा धर्मसे डिग जाऊँ । मुझसे किसी दूसरेके पास ज्यादा हो, तो मले ही हो । परन्तु मेरे अपने जीवनको व्यवस्थित रखनेके लिअे तो मैं कहूँगा कि अिस चीज़की मुझे जरूरत नहीं, अुसे मैं अपने पास नहीं रख सकता । भारतमें तीन करोड़ आदमी अैसे हैं कि

जिन्हें अंक समय खाकर ही सन्तोष करना पड़ता है; और वह भी सिर्फ सूखी-सूखी रोटी और चिमटी भर नमकसे। जब तक अिन तीन करोड़ लोगोंका पूरा कपड़ा और खाना नहीं मिलता, तब तक आपको और गुझे हमारे पास जो कुछ है, उसे रखनेका अधिकार नहीं। आप और मैं ज्यादा समझदार हैं, इसलिये हमें अपनी ज़रूरतोंमें सुचित फेरफार करना चाहिये और स्वेच्छासे भूख भी सहनी चाहिये, जिससे शुन लोगोंकी सार-सँभाल हो सके, शुन्हें खानेको अन्न और पहननेको कपड़ा मिल सके। इसमें से अपने आप ही अपरिग्रह व्रत निकलता है।

अब मैं स्वदेशी व्रतके बारेमें कहूँगा। स्वदेशी व्रत ज़रूरी व्रत है। स्वदेशी जीवन और स्वदेशी भावनासे आप परिचित हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़रूरतें पूरी करनेके लिये हम यदि पड़ोसीको छोड़ कर दूसरेके पास जाते हैं, तो हम अपने जीवनके अंक पवित्र नियमको तोड़ते हैं। बम्बयीसे कोम्मी मनुष्य यहाँ आये और अपने पासका माल खरीदनेको आपसे कहे, तो जब तक आपके अपने आँगनमें मद्रासमें पैदा हुआ और बड़ा हुआ व्यापारी है, तब तक आप बम्बयीके व्यापारीको सहारा देंगे तो अनुचित काम करेंगे। स्वदेशीके बारेमें मेरा यह विचार है। आपके गाँवमें जब तक गाँवका ही नाभी है, तब तक मद्राससे आपके पास आये हुये होशियार नाभीको दूर रखकर खुसीको सहारा देना आपका फर्ज है। यदि आपको ऐसा जान पड़े कि अपने गाँवके नाभीमें मद्रासके नाभी जैसी होशियारी आनी चाहिये, तो आप खुद वैसे तालीम दिला सकते हैं। ज़रूरत हो तो आप खुसे मद्रास भेजें, ताकि वह वहाँ जाकर अपना हुनर सीख आवे। जब तक आप ऐसा न करें, तब तक आप दूसरे नाभीके पारा जाकर ठीक नहीं करते। ऐसा करना ही सच्चा स्वदेशी धर्म है। जिसी तरह जब हमें मालूम हो कि बहुतसी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमें भारतमें नहीं मिल सकतीं, तो हमें शुनके बिना काम चलानेका प्रयत्न करना चाहिये। बहुतसी चीज़ें ज़रूरी माध्यम हों, तो भी शुनके बिना हमें काम चला लेना चाहिये। विचार रखिये जब आपका

दिल जिस तरहका हो जायगा, तब आपको अपने सिरसे भेक बढ़ा बोझा झुतरा हुआ-सा लगेगा । जिसी तरहका अनुभव 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' नामकी अनुपम पुस्तकके यात्राको भी हुआ था । भेक समय ऐसा आया कि यात्री जो बढ़ा भार अपने सिर पर लिये जा रहा था, वह झुसे मालूम हुअे बिना ही सिरसे नीचे गिर गया और यात्राके शुरूमें वह जैसा था, झुससे वह अपनेको ज्यादा स्वतंत्र समझने लगा । जिसी तरह जिस समय आप जैसे स्वदेशी जीवनको अपना लेंगे, उसी समय आप अपनेको आजसे ज्यादा स्वतंत्र समझेंगे ।

हम निर्भयताका प्रत भी पालते हैं । भारतकी मेरी यात्रामें मुझे मालूम हुआ है कि भारत, शिक्षित भारत, ऐसे ढरसे जकड़ा हुआ है, जो झुसे कमजोर कर रहा है । हम अपना मुँह सबके सामने नहीं खोलते; पक्की राय हम सबके सामने व्यक्त नहीं करते । हम कुछ विचार रखते हैं, मुनकी खानगीमें बात भी करते हैं और अपने घरके कोनेमें कुछ भी करते हैं, पर झुनका झुपयोग सार्वजनिक रूपसे नहीं करते ! हमने मौनप्रत लिया होता, तो मैं कुछ न कहता । सार्वजनिक रूपमें बोलते समय हम जो कुछ कहते हैं, उसमें सचमुच हमारा विद्यास नहीं होता । मुझे पता नहीं हिन्दुस्तानमें बोलनेवाले हरभेक सार्वजनिक पुरुषको जिस तरहका अनुभव हुआ है या नहीं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि भेक ही सत्ता ऐसी है — यदि हम झुसे सही अर्थमें सत्ता कह सकें तो — जिससे हमें डरना चाहिये; और वह सत्ता भेक श्रीश्वर है । हम परमात्मासे डरेंगे, तो कितनी ही भूँची पदवीवालेसे भी नहीं डरेंगे । यदि हम सत्यका प्रत किसी भी तरह या किसी भी रूपमें पालना चाहते हैं, तो हमें निर्भयता ज़रूर रखनी होगी । भगवद्गीतामें आप देखेंगे कि देवी सम्पत्तिमें पहली सम्पत्ति 'अभय' बतायी गयी है । हम नतीजेसे डरते हैं; जिसीलिजे हम सच बोलनेसे डरते हैं । जो मनुष्य श्रीश्वरसे डरता है, वह कभी सांसारिक परिणामोंसे नहीं डरता । धर्मके क्या मानी हैं, यह समझनेकी योग्यता प्राप्त करनेसे पहले और भारतको रास्ता दिखानेकी

योग्यता प्राप्त करनेसे पहले, क्या आपको यह नहीं महसूस होता कि हमें निडर रहनेकी आदत डालनी चाहिये ? या जैसे हम दूसरोंसे घोरता खा चुके हैं, वैसे ही हम अपने देशभाजियोंको भी घोरता देना चाहते हैं ? जिससे हमें जान पड़ेगा कि निर्भयता कितनी ज़रूरी चीज़ है ।

जिसके बाद हमें अस्पृश्यता सम्बन्धी घत पालना है । जिस समय हिन्दूधर्म पर यह ठेक अमिट कलंक है । मैं यह माननेसे अिन्कार करता हूँ कि यह कलंक अनादि कालसे चला आ रहा है । मेरी धारणा है कि जिस समय हम अपने जीवनके चक्रमें बहुत नीची जगह होंगे, उस समय अस्पृश्यताकी यह कमीनी, नीच और बन्धनकारी भावना हममें पैदा हुमी होगी । यह बुराभी अमी तक हमसे चिपटी हुमी है और अमी तक हममें घर किये हुये हैं । मेरा मन कहता है कि यह हमारे लिये एक शाप है; और जब तक हम पर यह शाप है, तब तक मेरी धारणा है कि हमें यह मानना चाहिये कि जिस पवित्र भूमिमें जो जो दुःख हम पर पड़ते हैं, वे हमारे जिस अक्षम्य पापका सुचित दण्ड हैं । किसी मनुष्यको उसके धन्धेके कारण अछूत मानना रामझमें न आनेवाली बात है । मैं आप विद्यार्थियोंसे यह कहना चाहता हूँ कि आपका सारी आधुनिक शिक्षा मिलती है; जिसलिये यदि आप भी जिस पापमें भागीदार बनेंगे, तो बेहतर है कि आपको कौमी शिक्षा ही न मिले ।

बैदाक, जिस विषयमें हमें बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना होता है । आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिस दुनियामें फ़ोबी भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसे अछूत माना जाय; फिर भी आप अपने घरवालों पर ऐसा असर नहीं डाल सकते, आप अपने आसपास ऐसी छाप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके सारे विचार विदेशी भाषामें होते हैं और आरकी सारी शक्ति उसमें खर्च हो जाती है । जिसलिये हमने जिस आश्रममें ऐसा नियम जारी किया है कि हमें अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषामें लेनी चाहिये ।

युरोपमें हर पढ़ा-लिखा आदमी अपनी मातृभाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरी भाषाओं भी सीखता है — तीन चार तो जरूर ही । जैसे युरोपवाले करते हैं, वैसे भारतमें भाषाका प्रश्न निपटानेके लिये हमने जिस आश्रममें ऐसा नियम रखा है कि हम भारतकी जितनी भाषाओं सीरा सकते हों सीख लें । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा पर काबू पानेमें हमें जितना श्रम करना पड़ता है, उसकी तुलनामें जिस भाषाओंको सीखनेका श्रम कुछ भी नहीं । हम कभी अंग्रेजी भाषा पर काबू नहीं पा सकते । कुछ अपवादोंको छोड़कर, हमारे लिये ऐसा करना संभव नहीं हुआ । जितनी स्पष्टतासे हम अपने विचार अपनी मातृभाषामें प्रकट कर सकते हैं, उतनी स्पष्टतासे हम अंग्रेजी भाषामें नहीं कर सकते । हम अपने बचपनके सारे साल अपने स्मृतिपटसे कैसे मिटा सकते हैं ? परन्तु हम जिसे ऊँचा जीवन कहते हैं, उसे अंग्रेजी भाषाकी शिक्षासे ही शुरू करते हैं, और तब हम ऐसा ही करते हैं । जिससे हमारे जीवनकी कड़ियाँ टूट जाती हैं और जिसके लिये हमें बड़ा भारी दण्ड भोगना पड़ेगा । अब आपको शिक्षा और अस्पृश्यताका सम्बन्ध मालूम होगा । शिक्षाका फैलाव होने पर भी आज अस्पृश्यताकी वृत्ति बनी हुई है । शिक्षासे हम जिस भयंकर पापको समझनेके योग्य जरूर बने हैं, परन्तु साथ ही हम डरसे अितने जकड़े हुये हैं कि जिस विचारको अपने घरमें दाखिल नहीं कर सकते । हम अपने कुटुम्बकी परम्पराके लिये- और घरके आदमियोंके लिये अंध पूज्यभाव रखते हैं । आप कहेंगे : 'यदि मैं अपने पितासे कहूँ कि अब मैं जिस पापमें ज्यादा समय तक भाग नहीं ले सकूँगा, तो वे तो मर ही जायें' । मैं यह कहता हूँ कि प्रह्लादजीने विष्णुका नाम लेते समय कभी यह नहीं सोचा था कि ऐसा करनेसे मेरे पिताकी मौत हो गयी तो ! उसके बजाय वे अपने पिताकी मौजूदगीमें भी उस नामका श्रुच्चार करके घरका कोना-कोना गुँजा देते थे । आप और मैं अपने माता-पिताके सामने ऐसा ही कर सकते हैं । मुझे लगता है कि जिस तरहका सख्त आघात पहुँचनेसे

अनुमति से कुछकी मीत भी हो जाय, तो कोजी हर्ज नहीं। जिस तरहके कितने ही सख्त आघात शायद हमें करने पड़ेंगे। जब तक हम पीढ़ियोंसे चले आनेवाले ऐसे रिवाजोंको मानते रहेंगे, तब तक ऐसे मौके आ भी सकते हैं। परन्तु मीश्वरका नियम जिससे बढ़कर है। और अतः नियमके अधीन रहकर मेरे माता-पिताको और मुझे अतनी कुरबानी करनी चाहिये।

हम हाथसे बुननेका काम भी करते हैं। आप कहेंगे : 'हम अपने हाथको किस लिये काममें लें?' इसी तरह आप कहेंगे : 'जो अनपढ़ हैं, मुन्हीं शारीरिक काम करना है। हम तो साहित्य और राजनैतिक नियन्ध पढ़नेका ही काम कर सकते हैं।' मुझे लगता है कि 'मसदूरीका महत्त्व' हमें समझना पड़ेगा। एक नाजी या मोची कॉलेजमें जाय, तो उसे नाजी या मोचीका धन्धा छोड़ना नहीं चाहिये। मैं मानता हूँ कि जितना अच्छा धन्धा एक वैद्यका है, उतना ही अच्छा नाजीका है।

अन्तमें जब आप ये नियम पालने लग जायेंगे, तभी—आपसे पहले नहीं—आप राजनैतिक विषयोंमें पढ़ सकेंगे, अतः पढ़ सकेंगे जिससे आपकी आत्माको राहत हो। और यद्यपि अतः समय आप कमी गलत रास्ते नहीं जायेंगे। धर्मसे अलग की हुमी राजनीतिमें कुछ भी सार नहीं। मेरे विचारसे तो जनताकी प्रगति की यह कामी खास अच्छी निशानी नहीं है कि विद्यार्थी लोग हमारे देशके राजनैतिक विषयों पर गुली सभाओंमें भाषण दें। परन्तु जिससे यह न समझना चाहिये कि आप अपने विद्यार्थी जीवनमें राजनीतिक अध्ययन न करें। राजनीति हमारे जीवनका एक अंग है। हमें अपनी राष्ट्रीय संस्थाओंको समझना चाहिये। हमें अपनी राष्ट्रीय प्रगति और जिस तरहकी दूसरी सब बातें जाननी चाहियें। हम अपने धर्ममें यह सब कर सकते हैं। इसलिये हमारे आश्रममें हर बच्चेको हमारे देशकी राजनैतिक संस्थाओंकी जानकारी करायी जाती है, और इसी तरह यह भी समझाया जाता है कि हमारे

देशमें नयी भावनाओं, नयी अभिलाषाओं और नवजीवनके आन्दोलन किस तरह चल रहे हैं ।

परन्तु उसके साथ ही हमें धार्मिक श्रद्धा, यानी केवल बुद्धिका ही पोषण करनेवाली नहीं, बल्कि अन्तरमें स्थायी बन जानेवाली श्रद्धाके अचल और अचूक प्रकाशकी जरूरत है । पहले तो हमें धार्मिकताका अनुभव करना चाहिये; और जिस समय हम ऐसा करते हैं, उसी समयसे मुझे लगता है कि जीवनकी सारी दिशाओं हमारे लिये खुल जाती हैं और विद्यार्थियोंको और हर व्यक्तिको सारे जीवनमें भाग लेनेका पवित्र अधिकार मिल जाता है । और जब आप बड़े होंगे और कॉलेज छोड़कर चले जायेंगे, तब जैसे जीवनसंग्रामके लिये मनुष्य बाकायदा तैयार होकर निकल पड़ता है और अपना काम करता है, वैसे ही आप भी कर सकेंगे । आज तो यह होता है : राजनैतिक जीवनका बड़ा हिस्सा विद्यार्थी जीवनमें ही रहता है; जबसे विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जाते हैं और विद्यार्थी नहीं रहते, तभीने वे अँधेरेमें पड़ जाते हैं और कंगाल और तुच्छ बतनवाली नौकरी ढूँढ़ते हैं । उनकी आशाओं बहुत अँधी नहीं जा सकतीं, अश्वरके बारेमें वे कुछ नहीं जानते; मुझे पोषक तत्त्वकी — स्वतंत्रताकी — जानकारी नहीं होती । और मैंने जो नियम आप लोगोंके सामने रखे हैं, उनके पालनेसे जो सच्ची बलशाली स्वतंत्रता मिलती है, उसे भी वे नहीं जानते ।

स्वतंत्र विकासकी शर्त

दक्षिण भारतके एक हाउसिस्कूलके एक शिक्षकने विद्यार्थियों पर सरकारकी तरफसे लगायी हुयी पाबंदियोंको बतानेवाले कुछ अवतरण भेरे पास भेजे हैं।* जिनमेंसे ज्यादातर पाबन्दियाँ एक क्षणकी भी देर किये बिना दूर करनी चाहियें। विद्यार्थी हों या शिक्षक, किसीका भी मन पिंजड़ेमें बन्द न रहना चाहियें। शिक्षक तो वही रास्ता दिखा सकते हैं, जिसे वे स्वयं या राज्य सबसे अच्छा समझते हैं। जितना करनेके बाद मुन्हें विद्यार्थियोंके विचारों और भावनाओंको दबानेका कोई अधिकार नहीं। जिसका मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी किसी भी तरहके नियमोंके बशमें न रहें। नियम पाले बिना कोई स्कूल चल ही नहीं सकता। परन्तु नियमपालनका विद्यार्थियोंके सर्वांगीण विकास पर बनावटी अंकुश लगानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ मुनके पीछे जासूस लगाये जाते हों, वहाँ ऐसा विकास नहीं हो सकता। सच तो यह है कि आज तक वे जिस वातावरणमें रहे हैं, वह खुले तौर पर अराष्ट्रीय रहा है। यह वातावरण अब मिटना चाहिये। विद्यार्थियोंको जानना चाहिये कि राष्ट्रीय भावना रखना या बढ़ाना कोई अपराध नहीं, बल्कि अच्छा गुण है।

* गांधीजीका मत देनेके लिये वे अवतरण पुस्तकमें देना जरूरी न समझकर मुन्हें छोड़ दिया गया है। जिससे पाठक २५-५-१७ के 'हरिजनसेवक' में छपे गुने 'शिक्षा-मन्त्रियोंके प्रति' नामक लेखमें भिन्ने देख सकते हैं।

बुद्धिविकास बनाम बुद्धिविलास

प्रावणकोर और भद्रासके दोरेमें विद्यार्थियों और विद्वानोंके सहवासमें मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं जो नमूने देस रहा हूँ, वे बुद्धिविकासके नहीं, बल्कि बुद्धिविलासके हैं। आजकलकी शिक्षा भी हमें बुद्धिका विलास सिखाती है और बुद्धिको झुलटे रास्ते ले जाकर उसके विकासको रोकती है। सेवामाममें पड़े-पड़े में जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ, वह भिन्न बातकी पुष्टि करता सीखता है। मेरा अवलोकन तो अभी जारी ही है। जिसलिअे उस अनुभव पर भिन्न लेखके विचारोंकी युनियाद नहीं है। ये विचार तो उस समयसे हैं, जब मैंने फिनिक्स संस्था कायम की थी, यानी सन् १९०४ से हैं।

बुद्धिका सच्चा विकास हाथ, पैर, कान आदि अंगोंका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे ही हो सकता है, यानी समझ-बूझकर शरीरका उपयोग करनेसे बुद्धिका विकास शुद्धतम ढंगसे और जल्दीसे जल्दी हो सकता है। जिसमें भी यदि परमार्थकी श्रुति न मिले, तो शरीर और बुद्धिका अंकांगी विकास होता है। परमार्थकी श्रुति हृदय यानी आत्माका क्षेत्र है, जिसलिअे यह कहा जा सकता है कि बुद्धिके विकासके लिअे आत्मा और शरीरका विकास साथ-साथ और अकसी चालसे होना चाहिये। जिसलिअे यदि कोई यह कहे कि ये विकास अकके बाद अक हो सकते हैं, तो ऊपरके विचारोंके अनुसार यह कहना ठीक नहीं होगा।

हृदय, बुद्धि और शरीरका आपसमें मेल न होनेसे जो दुखदायी परिणाम हुआ है, वह प्रसिद्ध है। फिर भी झुलटे रहन-सहनके कारण हम उसे देख नहीं सकते। गाँवोंके लोग जानवरोंमें पलते हैं, जिसलिअे शरीरका उपयोग मशीनकी तरह करते हैं। वे बुद्धिको काममें लेते ही नहीं, अन्हे बुद्धिका उपयोग करना ही नहीं पड़ता। हृदयकी शिक्षा नहीं के बराबर होती है। जिसलिअे उनका जीवन ऐसा है कि न

अधरके रहे, न अधरके। दूसरी तरफ आजकलकी कॉलेज तकदी पढ़ाओको देखें, तो वहाँ बुद्धिके विलासको बुद्धिके विकासके नामसे पहचाना जाता है। ऐसा माना जाता है, मानो बुद्धिके विकासके साथ शरीरका कोई सम्बन्ध ही नहीं। परन्तु शरीरको कसरत तो जरूर चाहिये; जिसलिसे बेमतलब कसरतोंसे उसे टिकाये रखनेका झूठा प्रयोग किया जाता है। किन्तु चारों तरफसे मुझे जिस बातका सबूत मिलता रहता है कि स्कूलोंसे निकले हुये लोग मजदूरोंकी चराचरी नहीं कर सकते। जरा मेहनत करें, तो सुनका सिर दुखता है और धूपमें घूमना पड़े, तो सुन्हे चक्कर आते हैं। यह स्थिति कुदरती समझी जाती है। न जाते हुये खेतमें जैसे घास खुगती है, वैसे ही हृदयकी वृत्तियाँ अपने आप पैदा होती और मुखलाती रहती हैं। और यह स्थिति दयाजनक मानी जानेके बदले प्रशंसनीय मानी जाती है।

जिसके खिलाफ, यदि बचपनसे बालकोंके हृदयकी वृत्तियोंको योग्य दिशा मिले, सुन्हे खेती, चरखा आदि उपयोगी कामोंमें लगाया जाय और जिस उपयोगसे सुनका शरीर कसे, उस उपयोगके फायदों और उसमें काम आनेवाले औजारोंकी बनावटकी जानकारी सुन्हे कराओ जाय, तो बुद्धि अपने आप बढ़ेगी और उसकी जाँच भी रोज होती रहेगी। ऐसा करते हुये गणितशास्त्र और दूसरे शास्त्रोंके जितने ज्ञानकी जरूरत हो, वह दिया जाता रहे और विनोदार्थ साहित्य आदि विषयोंकी जानकारी भी कराओ जाती रहे, तो तीनों चीज़ोंका समतोल फायदा हो जाय और शरीरका विकास हुये बिना न रहे। मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, केवल हृदय या आत्मा नहीं। तीनोंके अकेले विकाससे मनुष्यको मनुष्यत्व प्राप्त हो सकता है। जिसमें सच्चा अर्थशास्त्र है। जिस तरह यदि तीनोंका विकास अकेले साथ हो, तो हमारी खुलसी हुयी समस्याओं अपने आप सुलझ जायें। यह मानना कि ये विचार या अनुभव अमल होना स्वतंत्रता मिलनेके बादकी चीज़ है, ग़लत हो सकता है। करोड़ों आदिमियोंको ऐसे कामोंमें लगानेसे ही हम स्वतंत्रताके दिनको समीप ला सकते हैं।

सच्ची शिक्षा

प्रोफेसर मलकानीने अहमदाबादसे नीचे लिखा तार भेजा है :

“ . . . . कृपलानीने कहा है कि विद्यापीठके स्वयंसेवक जायेंगे । ”

सर विश्वेश्वरैयाने ३ अक्टूबरको पूनामें अखिल भारत स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शनीको खोलते समय नीचे लिखी बातें कही हैं :

“ यदि मेरे कहनेका युनिवर्सिटियों पर कोझी असर पड़ सके, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हमारी वर्तमान आर्थिक फमजोरी बनी रहे, तब तक साहित्य और तत्त्वज्ञानकी पढ़ाईमें मर्यादित संख्यामें ही विद्यार्थी लिये जायें । विद्यार्थियोंको खेती, मिजीनियरी, यंत्र-शास्त्र और व्यापारकी डिग्रियाँ लेनेके लिये ललचाया जाय । ”

हमारी आजकलकी शिक्षा अक्षर-ज्ञानको जो भेकांगी महत्त्व देती है, वह इसका एक बड़ा दोष है । इसीकी तरफ सर विश्वेश्वरैयाने हम सबका ध्यान खींचा है । मैं इससे भी ज्यादा गंभीर एक और दोष बताना चाहता हूँ । विद्यार्थियोंके मनमें ऐसा खयाल पैदा किया जाता है कि जब तक वे स्कूल-कॉलेजमें साहित्यकी पढ़ाई करते हों, तब तक उन्हें पढ़ाईको नुक़सान पहुँचा कर सेवाके काम नहीं करने चाहियें, भले ही वे काम कितने ही छोटे या थोड़े समयके हों । विद्यार्थी यदि कठ-नियारणके कामके लिये अपनी साहित्य या बुधोगकी शिक्षा मुलतवी रखें, तो इससे वे कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि उन्हें बहुत लाभ होगा । ऐसा काम आज कितने ही विद्यार्थी गुजरातमें कर रहे हैं । हर प्रकारकी शिक्षाका ध्येय सेवा ही होना चाहिये । और यदि शिक्षाकालमें ही विद्यार्थीको सेवा करनेका मौका मिले, तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिये और उसे अभ्यासमें बाधाके बजाय अभ्यासकी पूर्ति मानना चाहिये । इसलिये गुजरात कॉलेजके विद्यार्थी अपना

सेवाका काम गुजरातकी हदके बाहर फैलायें, तो मैं खुद ही दिलसे बचाऊँ दूँगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने कहा था कि हममें प्रान्तीयताकी संकीर्णता न आनी चाहिये। संकट-निवारणका काम करनेवालोंकी फौज सही करनेका संगठन गुजरातके बराबर सिन्धमें नहीं है। जिसलिसे गुजरातसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपने स्वयंसेवकोंको सिन्धमें या दूसरे किसी प्रान्तमें जहाँ-जहाँ खुदकी सेवाकी जरूरत हो वहाँ भेजेगा। . . .

*

*

*

गुजरातने संकट-निवारणके लिसे जो अपील की थी, मुसलमानों जो जवाब मिला है, वह बहुत ही सन्तोषकारक है। जिन्होंने मुझे ही मदद भेजी, उनमें दो संस्थाएँ भी थीं : गुरुकुल कोंगड़ी और शान्ति-निकेतन। यह समझकर कि उनके दानसे मुझे कितनी खुशी होगी, उन्होंने दानकी खबर मुझे तारसे दी और दान सीधा भी बल्लभभाभीके पास भेजा। गुरुकुलकी तरफसे दान की जो चार किस्में आयीं, उनका ध्योरा भी आचार्य रामदेवजीने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अमी और भेजनेकी आशा है। वे लिखते हैं :

“ शिक्षकोंने अपनी तनखाहमें से अमुक फी सदी रकम दी है। ब्रह्मचारियोंने हमेशाकी तरह अपने कपड़े धोयीसे न धुलवाते हुये स्वयं धोकर रुपया बचाया है। कन्या गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियोंने अमुक समय तक दूध-भी छोड़कर बचत की है। ”

गुजरातमें मदद देनेवाले और बाँटनेवाले बाँद रखें कि जो दान मिला है, उसमेंसे कुछ के पीछे कितना त्याग रहा है। जब स्वामी अश्वानन्दजी गुरुकुलके संचालक थे, तब दक्षिण अफ्रीकाकी सत्याग्रहकी लड़ाईके समय गुरुकुलमें उन्होंने जो त्यागशील प्रयास सर्व प्रथम डाली थी, उससे बाद मुझे गुरुकुलके लड़के-लड़कियोंके आजके त्यागसे आती है। जिसलिसे गुरुकुलकी परंपरामें पठे हुये लड़के-लड़कियोंसे सास मौकों पर जिस तरहकी कुरबानीकी आशा तो हमेशा रखी ही जायगी।

सेवाकी कला

[यह भाषण भीसाभियोंके युनाइटेड थियोलॉजीकल कॉलेजमें हुआ था। सारे भारतसे भीसाभी नौजवान यहाँ आते हैं। इस कॉलेजका ध्यानमंत्र यह था कि 'तुम सेवा लेनेके लिये न जाना, बल्कि दूसरोंकी सेवा करनेके लिये जाना'। गांधीजीने इस पर प्रवचन किया। उन्होंने कहा 'कि इस देशके आम लोगोंकी सेवा करनेकी जिनकी अभिच्छा हो, उनके लिये पहली शर्त यह है कि वे हिन्दी सीख लें।]

मैं मानता हूँ कि हम पर अंग्रेजीका माध्यम लादनेकी जिम्मेदारी पिछली पीढ़ीके लोगोंकी है। किन्तु यदि आप विध्याचलके इस पारके लोगों तक पहुँचना चाहते हों, तो आपको यह चारबीवारी तोड़नी ही होगी। मुझे इस बारेमें आपसे ज्यादा कुछ कहनेकी आवश्यक नहीं मालूम होती कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं या आपको क्या सेवा करना चाहिये; क्योंकि आपने मेरे चरखा-प्रचारके काममें सम्मति दिखाकर मेरा काम आसान कर दिया है। आपने दलित वर्गोंका सुल्लेख किया है। परन्तु दलित कहलानेवाले वर्गसे भी कहीं ज्यादा दबा हुआ एक बहुत ही विशाल जन समुदाय मौजूद है। यही सच्चा भारत है। जगह-जगह फैला हुआ रेलका जाल' इस समुदायके बहुत थोड़े भाग तक पहुँच सका है। यदि आप रेलका रास्ता छोड़कर जरा भीतरके हिस्सेमें घुसेंगे, तो आपको इस जनताके दर्शन होंगे। दक्षिणसे उत्तर और पूर्वसे पश्चिम तक फैली हुयी ये रेलकी लाजिनें रस और कस निकाल लेनेवाली — लॉर्ड सॉल्सबरीके शब्द काममें लैं तो 'खून चूसनेवाली' — बड़ी-बड़ी नसें हैं; और बदलेमें उनसे कुछ भी नहीं मिलता। हम शहरोंमें रहनेवाले इस खून चूसनेके काममें (यह शब्द कितना ही

ब्रह्मचर्य*

यह माँग की गयी है कि ब्रह्मचर्यके बारेमें मैं कुछ कहूँ। कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर मैं मीके-मीकेसे 'नवजीवन' में लिखता रहता हूँ और शायद ही कभी धुन पर बोलता हूँ। ब्रह्मचर्य ऐसा ही एक विषय है। जिसके बारेमें मैं शायद ही कभी बोलता हूँ; क्योंकि यह ऐसी चीज़ है, जो बोलनेसे समझमें नहीं आ सकती। और मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही कठिन वस्तु है। आप जिस ब्रह्मचर्यके बारेमें सुनना चाहते हैं, वह तो सामान्य ब्रह्मचर्य है; पर धुन ब्रह्मचर्यके बारेमें नहीं सुनना चाहते, जिसकी विस्तृत व्याख्या सब जिन्द्रियोंको बसमें करना है। जिस सामान्य ब्रह्मचर्यको भी शास्त्रोंमें अत्यन्त कठिन बताया गया है। यह कहना ९९ फीसदी सही है। मैं यह कहनेकी छूट लेता हूँ कि जिसमें एक फीसदीकी कमी है। जिसका पालन अिरालिओ कठिन लगता है कि हम दूसरी जिन्द्रियोंका संयम नहीं करते। धुनमें से मुख्य रसनेन्द्रिय है। जो जीभको बशमें रेंगे, धुनके लिओ ब्रह्मचर्य आसानसे आसान चीज़ हो जायगी। प्राणीशास्त्रके जाननेवालोंने कहा है कि पशु जितना ब्रह्मचर्य रखते हैं, धुतना मनुष्य नहीं रखते। यह सच है। जिसका कारण हूँदेंगे तो पता चलेगा कि पशुओंका जीम पर पूरा अधिभार है — जानबूझकर नहीं, बल्कि स्वभावसे ही। सिर्फ घास-चारेसे धुनका गुजारा होता है। जिसे भी वे पेट भर ही खाते हैं। वे जीनेके लिओ खाते हैं, खानेके लिओ नहीं जीते। परन्तु हम जिससे थुलटा करते हैं। मैं बच्चेको कभी स्वाद बरसाती है। वह यह मानती है कि ज्यादासे

* मादरणके सेवा-समाजने एक मानपत्र दिया था। धुन माँग पर सेवा-समाजकें सुवर्कोकी दास माँग पर दिमे गये भाषणका सार।

ज्यादा चीज़ें खिलाकर ही वह बच्चेके साथ प्रेम कर सकती है । ऐसा करके हम चीज़ोंमें स्वाद नहीं भरते, बल्कि चीज़ोंका स्वाद निकाल लेते हैं । स्वाद तो भूखमें है । सूखी रोटी भूखको जितनी स्वादिष्ट लगेगी, उतना भरेपेट खाये हुओंको लड्डू भी नहीं लगेगा । हम पेटको ठूस-ठूसकर भरनेके लिये कच्ची मसाले काममें लेते हैं और कच्ची तरफ़की बानगियों बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्यों नहीं पाला जाता ? जो भौख प्रभुने देखनेके लिये दी है, उसे हम मैली करते हैं; और जो देखनेकी चीज़ है, उसे देखना नहीं सीखते । मैं गायत्री क्यों न सीखे और क्यों बच्चेको गायत्री न सिखावे ? उसके गहरे अर्थमें न जाकर, जितना ही समझकर कि जिसमें सूर्यकी पूजा है, वह सूर्यकी पूजा कराये तो भी बस है । सूर्यकी पूजा आर्यसमाजी और सनातनी दोनों करते हैं । सूर्यकी पूजा — यह तो मैंने मोटेसे मोटा अर्थ आपके सामने रखा है । जिस पूजाका अर्थ क्या ? हम अपनी गरदन ऊँची रखकर सूर्यनारायणके दर्शन करें और आँखोंको शुद्ध करें । जिस गायत्री मंत्रको बनानेवाले ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होंने कहा कि सूर्योदयमें जो नाटक भरा है, जो सौंदर्य भरा है और जो लीला भरी है, वह और कहीं देखनेको नहीं मिल सकती । श्रीधर जैसा सुन्दर सूत्रधार और कहीं नहीं मिल सकता और आकाशसे ज्यादा भव्य रंगभूमि और कहीं नहीं मिल सकती । परन्तु क्या मैं अपने बच्चेकी आँखें धोकर उसे आकाश दिखाती है ? माँके भावोंमें तो कच्ची प्रपञ्च ही भरे रहते हैं । बड़े मकानमें जो शिक्षा मिलती है, उसके कारण शायद लड़का बड़ा अफसर बन जाय । परन्तु घर पर जाने-अनजाने जो शिक्षा बच्चेको मिलती है, उससे वह कितना सीखता है, जिसका विचार कौन करता है ? हमारे शरीरको माँ-बाप ढँकते हैं, नाजुक बनाते हैं और सुन्दर बनानेका प्रयत्न करते हैं, किन्तु जिससे क्या शोभा बढ़ती है ? कपड़े शरीरको ढँकनेके लिये हैं, शोभा बढ़ानेके लिये नहीं; शरीरको सरदी-गर्मीसे बचानेके लिये हैं । ठंडसे ठिठुरते हुओं बच्चेको अंगीठीके पास ले जाजिये, गलीमें दौड़नेको मेजिये, या खेतमें धकेलिये, तो ही

शुसका शरीर फोलादका-सा बनेगा । जिसने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, शुसका शरीर वज्र जैसा होना चाहिये । हम तो बालकके शरीरका नाश करते हैं । हम श्रुसे घरमें रखकर गरमी देना चाहें तो अिससे श्रुसे शरीरमें ऐसी गरमी पैदा होती है, जिसे हम खुजलीकी श्रुपमा दे सगते हैं । हमने शरीरकी जस्तसे ज्यादा सावधानी रखकर श्रुसे नाशक बना कर बिगाड़ा है और बेकार बना दिया है ।

यह तो कपड़ोंकी बात हुअी । अिसके अलावा घरमें होनेवाली बातचीतसे हम बालकके मन पर बुरा असर डालते हैं । श्रुसके व्याह-शारीरी बातें करते हैं, श्रुसे देखनेको भी ऐसी ही चीजें मिलती हैं । मुझे अचरज तो यह होता है कि हम जंगली से जंगली ही क्यों न बन गये । मर्यादाको तोड़नेके कभी साधन होने पर भी मर्यादा बनी हुअी है । श्रीश्रुने मनुष्यको ऐसा बनाया है कि बिगाड़नेके कभी मौके आने पर भी वह बच जाता है । यह श्रुसकी अलौकिक कला है । ब्रह्मचर्यके पालनमें ऐसी जो कभी रुकावटें हैं वे दूर कर दी जायें, तो श्रुसे पालना संभव हो जाय, भासान हो जाय ।

ऐसी हालत होने पर भी हम हुनियाके साथ शारीरिक होड़ लगाना चाहते हैं । अिसके दो रास्ते हैं । आमुरी और दैवी । आमुरी यानी शरीरका बल बढ़ानेके लिये चाहे जैसे श्रुपाय करना, चाहे जिस पदार्थका सेवन करना, शरीरसे मुकाबला करना, गायका मांस खाना आदि । मेरे बचपनमें मेरा अेक मित्र कहता था कि मांस खाना ही चाहिये, और अिसा न करेंगे तो अंग्रेजों जैसा ब्रह्मवर डील डौल नहीं बनेगा । कवि नर्मदाशंकरने भी अिसी तरहकी सलाह अपनी अेक कवितामें दी है । 'अंग्रेजो राज्य करे, देशी रहे दपाजी', 'पेलो पाँच हाथ पूरो'—अिन पंक्तियोंमें यही भाव भर है । नर्मदाशंकरने गुजरात पर बहुत ही श्रुपकार किया है, परंतु श्रुनके जीवनके दो भाग थे—अेक स्वेच्छाचारक समय और दूसरा गंयम का । यह कविता स्वेच्छाचारके समयकी है । जापानके अंग्रेजों भी जब दूसरे देशोंका मुकाबला करनेका समय आया, तब 'वहो' गोमाम-भक्षणको स्थान मिला ।

अस तरह राक्षसी तरीके पर शरीरका बढ़ाना चाहें, तो ये चीजें खानी ही पड़ती हैं ।

परन्तु देवी डंग पर शरीरको बनाना हो, तो ब्रह्मचर्य ही असका एक अुपाय है । मुझे जब नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, तब मुझे अपने पर दया आती है । मुझे दिये गये मानपत्रमें मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी बताया गया है । मुझे अितना तो कहना चाहिये कि जिसने मानपत्र लिया है, उसे मान्दम नहीं था कि नैष्टिक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ? उसे अितना भी खयाल नहीं आया कि जो आदमी मेरी तरह व्याह किया हुआ है और जिसके बच्चे हो चुके हैं, वह नैष्टिक ब्रह्मचारी क्यौंकर कहला सकता है ? नैष्टिक ब्रह्मचारीको न कमी सुखार आता है, न कमी असका सिर दुखता है, न कमी उसे खौंसी होती है और न अंतर्द्वीका फोड़ा (अपेंडिसाइटिस) । डॉक्टर कहते हैं कि अंतर्द्वीयोंमें नारंगीके बीज भर जानेसे भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है । परन्तु जिसका शरीर साफ और नीरोगी है, उसके शरीरमें बीज टिक ही नहीं सकता । जब अंतर्द्वीयों शिथिल पड़ जाती हैं, तब ये औसी चीजोंको अपने आप बाहर नहीं फेंक सकतीं । मेरी भी अंतर्द्वीयों शिथिल हो गयी होंगी । अिसी-लिअे शायद मैं औसी कोमी चीज पचा न सका हूँगा । बच्चे औसी कमी चीजें खा जाते हैं । अुन पर मैं थोड़े ही ध्यान देती है ? अुनकी अंतर्द्वीयोंकी कुदरती तौर पर ही अितनी शक्ति होती है कि ये औसी चीजोंको बाहर निकाल देती हैं । अिसलिअे मैं चाहता हूँ कि मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी बता कर कोमी मिध्याचारी न बने । नैष्टिक ब्रह्मचर्यका तेज तो अितना मुझमें है, उसे कमी गुना ज्यादा होना चाहिये । मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ, परन्तु यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ । मैंने आपके सामने अपने अनुभवमेंसे थोड़ी-सी बातें रखी हैं, जो ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बताती हैं । ब्रह्मचारी होनेका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी भी स्त्रीको न छूँ, अपनी बहनको भी न छूँ; परन्तु ब्रह्मचारी होनेका अर्थ यह है कि जैसे एक कागजको छूनेसे मुझमें

विकार पैदा नहीं होता, वैसे ही किसी स्त्रीको छूनेसे भी मुझमें विकार नहीं पैदा होना चाहिये । मेरी बहन बीमार हो और ब्रह्मचर्यके कारण मुझे खुसकी सेवा करनेसे, खुसे छूनेसे परहेज करना पड़े, तो वह ब्रह्मचर्य धूलके परावर है । किसी मुर्दा शरीरको छूनेसे जैसे हमारा मन नहीं बिगड़ता, वैसे ही किसी सुन्दर से सुन्दर स्त्रीको छूनेसे भी हमारा मन न बिगड़े, तो हम ब्रह्मचारी हैं । यदि आप चाहते हैं कि लड़के-लड़कियाँ ब्रह्मचारी बनें, तो आपकी पढ़ाईका ढाँचा आप नहीं बना सकते; मेरे जैसा, अधूरा ही क्यों न हो, ब्रह्मचारी ही बना सकता है ।

ब्रह्मचारी स्वामाविक सन्यासी होता है । ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास आश्रमसे भी ज्यादा बड़ा-चढ़ा आश्रम है । परन्तु हमने खुसे गिरा दिया, जिसलिसे हमारा गृहस्थाश्रम बिगड़ गया, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ गया और सन्मास आश्रमका तो नाम भी नहीं रहा । हमारी ऐसी हीन दशा हो गयी है ।

अपर जो राक्षसी मार्ग बताया है, खुस पर चल कर तो हम पैंच सौ बरसमें भी पठानोंका मुकाबला नहीं कर सकेंगे । दैवी मार्ग पर हम आज ही लगे, तो आज ही पठानोंका मुकाबला हो सकता है; क्योंकि जहाँ दैवी मार्गसे मानसिक परिवर्तन फलभरमें हो सकता है, वहाँ शरीरको बदलनेमें जुग-जुग लगते ही हैं । जिस दैवी मार्ग पर हम अभी चल सकते हैं, जब हमारे पिछले जन्मके पुण्य होंगे और मौना हमारे लिसे थोध्य सामग्री पैदा करेंगे ।

नवजीवन, २९-२-२५

माता-पिताकी जिम्मेदारी

जो माता-पिता अपने बच्चोंको स्कूलों या आश्रमोंमें भेजते हैं, उनको कुछ फर्ज पूरे करने होते हैं। ये फर्ज पूरे न हों तो बच्चोंका, उन संस्थाओंका और स्वयं माता-पिताका नुकसान होता है। जिस संस्थामें बच्चोंको भेजना हो, उसके नियम जान लेने चाहियें। बच्चोंकी आदतें और ज़रूरतें जाननी चाहियें और किये हुंसे निश्चय पर कायम रहना चाहिये। बच्चोंका जो समय आश्रममें रहनेका हो, उस समय उन्हें अपने स्वयंकी खातिर वहाँसे नहीं हटाया जाय; नौकरीके लिये न हटाया जाय, फिर व्याह-शादीमें जानेके लिये तो हटाया ही कैसे जा सकता है? ऐसे मौकों पर बच्चोंको धुलाया ही कैसे जा सकता है? जैसे माता-पिता अपने सारे काम-काजमें बच्चोंको नहीं धसीटते, वैसे ही व्याह-शादी जैसे कामोंमें भी उन्हें नहीं धसीटना चाहिये। बच्चोंकी शिक्षाका समय ऐसा होता है, जब उनका ध्यान और किसी भी विषयकी तरफ नहीं खींचना चाहिये। साथ ही, शिक्षाके कालमें बच्चोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये। यदि उन्हें व्याह-शादी देखनेका रोग लग गया, तो फिर उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। जिसलिये बालकोंको ऐसे कामोंसे जान-बूझकर दूर रखनेकी ज़रूरत है। जिसके अलावा, जब विवाहकी बात ही जिस समय विपरीत लगती है, तब जो बालक उससे दूर रहना चाहता हो, उसे भी जिसके लिये ललचाना तो उस पर अत्याचार ही करना है। जिस जमानेमें जब मन कमजोर हो गये हैं और लालचोंका सामना करनेकी शक्ति बहुत घट गयी है, तब यदि कोअी नियम पालनेका अिरादा करे और कुछ भी त्याग करना चाहे, तो उसकी जिस वृत्तिको बल पहुँचानेकी

होगा ? बेक लड़का अपनी मौके मरनेके बाद अपने बापके पास सोता था । पिताने दूसरी शादी की और नमी पत्नीके साथ दरवाजे बन्द करके सोने लगा । जिससे उस लड़केको कुतूहल हुआ कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं सोते ? या मेरी माता जीती थी, तब तो हम तीनों साथ सोते थे; अब नमी मौके आने पर मेरे पिताजी मुझे साथ क्यों नहीं मुलाते ? बालकका कुतूहल बढ़ा । दरवाजेकी दरारमें से देखनेकी जी में आयी । दरारमें से उसने जो दृश्य देखा, उसका उसके मन पर क्या असर हुआ होगा ?

“ ऐसी बातें समाजमें हमेशा होती रहती हैं । यह खुदाइराज भी मेने मनगइन्त नहीं दिया है । ” यह बेक १३-१४ सालके लड़केसे मुनी हुआई हकीकत है । जो संतानें छोटी भुअमें आत्मनाशके रास्ते पर चलेगी, वे स्वराज्य कैसे ले सकेंगी या चला सकेंगी ? ऐसा न होने देनेकी सावधानी हरबेक माता-पिता, शिक्षक, गृहपति या स्कूलमण्डलीके मुटिया रखें तो ? अक्सर ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ समझना छोटी भुअमें कठिन होता है । जिसलिअे बहुतसे लड़कोंको जमा करके ब्रह्मचर्य पर भाषण देनेके बजाय बेक-बेकको अपने विश्वासमें लेकर और उनके सच्चे मित्र बनकर यह सावधानी रखना कि वे छोटी भुअमें ही राशचारकी तरफ मुड़ जायें, ज्यादा ठीक मादम होता है । क्या कोअी ऐसा रास्ता है कि जिससे बालकके मनमें घुरे विचारोंको घुसनेका मौका ही न मिले ?

“ अब बड़ी भुअके मनुष्योंके बारेमें । जो समाज, या जाति दूसरी जातिकी छोके हाथका खानेवालोंका बहिष्कार करती है, वह परअमी खी के साथ संग करनेवालेका बहिष्कार क्यों नहीं करती ? जो जाति राजनैतिक परिपदोंमें अहृतोके साथ बैठनेवालोंको सजा देती है, वही जाति ब्यभिचारियोंको सजा क्यों नहीं देनी ? जिसका कारण मुझे तो यह लगता है कि यदि हर जाति आत्मशुद्धि करने लगे, तो जातिका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाय । परन्तु मुन्दें जिस बातका नहीं पता है कि कमजोर शरीरमें बलवान आत्मा हो सकती है । बहुतसी जातियाँ कि पंच स्वयं शराब या ब्यभिचारकी घुराअीमें फँसे होते हैं, जिसलिअे अपने

ही पैरों पर कुत्ताही पढ़नेके ठरसे जिस मामलेमें वे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरोंका बहिष्कार करनेके लिये भेक पाँव पर तैयार रहते हैं। यह समाज कब गुधरेगा? जिस देशको राजनैतिक शुभति करना हो, वह देश यदि पहले सामाजिक शुभति नहीं कर लेगा, तो राजनैतिक शुभति आकाशमें महल बनाने जैसी होगी।”

यह सपको मानना पड़ेगा कि जिस पत्रमें बहुत तथ्य है। यह बात समझानेकी जरूरत नहीं कि लड़के बड़े हो जायें, तो फिर सुसी स्त्री से या पहली स्त्री मर जाय तो दूसरी शादी करके बच्चे पैदा करनेसे बालकोंको नुकसान पहुँचता है। परन्तु अितना संयम न रखा जा सके, तो पिताको बच्चोंको दूसरे मकानमें रखना चाहिये या कमसे कम वह स्वयं ऐसे किसी अलग कमरेमें रहे, जहाँसे बालक कोभी आवाज न सुन सके और न कुछ देख सके। जिससे भी कुछ सम्बन्ध तो जरूर बनी रहेगी। बचपन निर्दोष रहना चाहिये, जिसके बजाय माता-पिता भोगविलासके बश होकर बच्चोंको खराब करते हैं। वानप्रस्थ आश्रमका रिवाज बच्चोंकी नैतिकताके लिये और उन्हें स्वतंत्र और स्वावलम्बी बनानेके लिये बहुत ही उपयोगी होना चाहिये।

लिखनेवाले भाभीने शिक्षकोंके लिये जो सुझाव दिया है, वह तो ठीक ही है, परन्तु जहाँ ४०-५० लड़कोंका भेक वर्ग हो और शिक्षकका शिष्योंके साथ सिर्फ अक्षरज्ञान देने जितना ही सम्बन्ध हो, वहाँ शिक्षक चाहे तो भी जितने लड़कोंके साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध कैसे पैदा कर सकते हैं? फिर जहाँ पाँच-सात शिक्षक पाँच-सात विषय सिखा जाते हों, वहाँ लड़कोंको सदाचार सिखानेकी जिम्मेदारी किस शिक्षककी होगी? और आखिरमें कितने शिक्षक ऐसे मिलेंगे, जो बालकोंको सदाचारके रास्ते ले जाने या उनका विश्वास प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे? जिसमें तो शिक्षाका पूरा सवाल खड़ा होता है। परन्तु जिसकी चर्चा जिस जगह नहीं हो सकती।

समाज मेढ़-चकरियोंके रेवड़की तरह बिना 'सोचे-समझे' आगे बढ़ता जाता है और कुछ लोग जिसीको प्रगति समझते हैं। वैसी भयंकर स्थितिमें भी हमारा अपना-अपना रास्ता आसान है। जाँ जानते हैं वे अपने-अपने क्षेत्रमें जितना हो सके सदाचारका प्रचार करें। पहला प्रचार तो वे स्वयं अपनेमें ही करें। दूसरेके दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं। परन्तु हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो हम अपने आपको कुटिल और कामी पायेंगे। दुनिया भरके फाँसी बननेसे स्वयं अपना फाँसी बनना ज्यादा लाभकारी होता है और वैसा करनेसे हमें दूसरोंके लिभे भी रास्ता मिल जाता है। 'आग भला तो जग भला' का अर्थ यह भी है। तुलसीदासजीने संत पुरुषको पारसमणिकी जो छुपमा दी है, वह गलत नहीं। हम सचको संत बननेका प्रयत्न करना है। वैसा होना अलौकिक मनुष्यके लिभे छुपरसे झुतरा हुआ कोभी प्रसाद नहीं, बल्कि हर मनुष्यका पर्यव्य है। यही जीवनका रहस्य है।

नवनीवन, २६-९-२६

विषय वासनाकी विकृति

कुछ वर्ष पहले बिहार सरकारके शिक्षा-विभागने अपने स्कूलोंमें फैले हुअे 'अप्राकृतिक दोष' के सवालके बारेमें जाँच करनेके लिये भेक समिति कायम की थी। जिस समितिने बताया था कि स्कूलोंके शिक्षकोंमें भी यह बुराई फैली हुआ है और वे अपनी अस्वाभाविक विषय-वासनाको पूरा करनेके लिये विद्यार्थियों पर अपने पदका दुरुपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके संचालकने भेक गश्ती-पत्र जारी करके जिस शिक्षकमें भीसी बुराई हो, उस पर विभागकी तरफसे कदम उठानेकी आज्ञा दी थी। जिस गश्ती-पत्रसे क्या नतीजा निकला — यदि कोई निकला हो तो — यह जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा।

जिस बुराईकी तरफ मेरा ध्यान खींचनेवाला और यह बतानेवाला साहित्य कि यह बुराई सारे भारतमें सरकारी और खानगी स्कूलोंमें बढ़ती जा रही है, दूसरे प्रान्तोंसे मेरे पास भेजा गया था। लड़कोंकी तरफसे मिले हुअे निजी पत्रोंसे भी यह खबर पक्की होती है।

अप्राकृतिक होने पर भी यह बुराई हममें अनादि कालसे बली आ रही है। सभी छिये हुअे दोषोंका सुपाय ढूँढ़ना कठिन होता है। और जब वह विद्यार्थियोंके माता-पिता जैसे शिक्षकों तक में फैल जाती है, तब तो सुपाय खोजना और भी कठिन हो जाता है। 'नमक ही अपना खारापान छोड़ दे, तो फिर खारापन कहाँसे आयेगा?' मेरी रायमें शिक्षा-विभागकी तरफसे जो कदम उठाये गये हैं, वे साबित हो चुके सभी मामलोंमें ज़रूरी हैं, फिर भी मुनसे शायद ही यह बुराई पूरी तरह दूर हो सकेगी। जिसका मुकाबला करनेका सुपाय तो लोकमत तैयार करके उसे ज़रूरी ऊँची भूमिका पर ले जाना ही है। परन्तु जिस

देशमें बहुतसे मामलोंमें लोकमत जैसी कोजी चीज़ है ही नहीं। राज-नैतिक जीवनमें लाचारीकी जो भावना फैली हुमी है, इसका असर दूसरे सब विभागों पर हुआ है। जिसलिसे हमारी औखोंके सामने होनेवाली बहुतसी गुराणियोंको देखकर हम मुनकी सुपेक्षा करते हैं।

आजकी शिक्षा, जो साहित्यकी शिक्षाके सिवाय और किसी शिक्षा पर जोर नहीं देती, जिस गुरामीको दूर करनेके लिसे योग्य नहीं है। यह तो असलमें मुसे बढ़ानेवाली है। सरकारी स्कूलोंमें जानेसे पहले जो लड़के शुद्ध थे, वे वहाँकी पढ़ाईके अंतमें अशुद्ध, अशक्त और निष्क्रमे बने हुअे देखते हैं। सुपर्युक्त विहारकी समितिने ऐसी सिफारिश की है कि लड़कोंके मनमें धर्मके लिसे आदर पैदा करना चाहिये। परन्तु बिल्कीके गलेमें घंटी कौन बाँधे? शिक्षक ही धर्मके लिसे आदर रखना सिखा सकते हैं। किन्तु जहाँ मुन्हींके मनमें धर्मका मान न हो, वहाँ क्या किया जाय? जिसका अंक ही सुपाय है, और यह यह कि शिक्षकोंका ठीक चुनाव किया जाय। परन्तु ऐसा करनेका अर्थ या तो यह है कि आजकल शिक्षकोंको जो वेतन दिया जाता है, इससे कहीं ऊँचे वेतनवाले शिक्षक रखे जायें, या यह कि शिक्षाको नौकरी न समझकर अंक पवित्र कर्तव्य मानने और इसके लिसे जीवन अर्पण करनेकी पद्धति अपनायी जाय। यह पद्धति आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदायमें जारी है। मुसे तो ऐसा लगता है कि पहली पद्धति भारत जैसे गरीब देशमें नहीं चल सकती, जिसलिसे दूसरी पद्धति अपनाये बिना काम नहीं चल सकेगा। पर जिस राज्य पद्धतिमें हर चीज़की कीमत रुपये-आने-पानीमें औँधी जाती है और जो दुनियामें सबसे खर्चीली है, इसमें हमारे लिसे यह रास्ता सुझा नहीं है।

आम तौर पर माता-पिता अपने बच्चोंके सदाचारके बारेमें कोजी रस नहीं लेते, जिसलिसे आजकी जिस गुरामीका सामना करनेकी फटिनाभी बढ़ जाती है। माता-पिता मान लेते हैं कि लड़कोंको स्कूल में दिया कि मुनका फर्ज पूरा हुआ। जिस तरह हमारे सामनेका दृश्य निम्न

पैदा करनेवाला है । परन्तु सय युगभिर्यांका ओक ही जिलाज है यानी सबकी शुद्धि की जाय । यह हकीकत आशाजनक है । बुराभी बहुत बड़ी है, जिससे हमें दयना नहीं चाहिये । हममें से हरओक आत्मशुद्धिको अपना पहला काम समझे और अपने बिल्कुल आसपासके क्षेत्र पर बारीक नजर रखनेके लिये भरसक प्रयत्न करे । हम दूसरे मनुष्यों जैसे नहीं, जैसे आत्म-सन्तोषकी भावनासे बैठे नहीं रहना चाहिये । अप्राकृतिक दोष कोभी अलग चमत्कार नहीं । यह तो सिर्फ एक ही रोगका, शुभ्र चिन्ह है । हममें गंदगी हो, हम विषयी और पतित हों, तो हमें अपने पड़ोसियोंको सुधारनेकी आशा रखनेसे पहले अपने आपको सुधारना चाहिये । अपने दोषके लिये बहुत ज्यादा क्षुदारता रखकर भी यदि हम दूसरोंका न्याय करने बैठें, तो व्यवहारका अतिरेक होता है । नतीजा यह होता है कि घात दुष्चक्रमें पड़ जाती है । जो मेरे जिस कहनेकी सचाभीको समझता है, उसे जिस चक्रमें से निकल जाना चाहिये । ऐसा करनेसे उसे मालूम होगा कि प्रगति, जो आसान तो कभी नहीं होती, प्रत्यक्ष रूपसे संभव हो सकती है ।

[यंग भिडिया, भाग ११, पृ० २१२ से]

२

लाहौरके सनातन धर्म कॉलेजके प्रिंसिपाल लिखते हैं :

“ जिसके साथ अखबारकी कतरन और विज्ञापन वगैरा भेजता हूँ । जिन्हें देख जानेकी आपसे प्रार्थना करता हूँ । जिन्हींसे आप सब बात समझ जायेंगे । यहाँ पंजाबमें छात्र हितकारी संघ बहुत अुपयोगी काम कर रहा है । शिक्षा संस्थाओंका और अधिकारी वर्गका ध्यान जिसकी तरफ खिंचा है और लड़कोंके संस्कारी माता-पिताओंकी दिलचस्पी भी संघने जिस काममें पैदा की है । बिहारके पंडित सीताराम दास जिस कामको शुरू करनेवाले हैं और जिस कामको सहारा देनेवालोंमें यहाँके बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जनोंके नाम गिनाये जा सकते हैं ।

“यह निर्विवाद है कि भारतके दूसरे हिस्सोंसे पंजाब और सुत्तर पश्चिमी सरहदके प्रान्तोंमें छोटी सुन्नके लड़कोंको फैसानेका दुराचार ज्यादा है ।

“मेरी प्रार्थना है कि आप ‘हरिजन’ में या किसी और पत्रमें लेख लिखकर इस बुराईकी तरफ देशका ध्यान खींचें ।”

अस अत्यन्त नाजुक प्रश्नके बारेमें बहुत समय पहले छात्र हितकारी संपर्क मंत्रीने मुझे लिखा था । उनका पत्र आते ही मैंने डॉ॰ गोपीचंदके साथ पत्रव्यवहार शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि संपर्क मंत्रीके पत्रमें लिखी हुयी सब बातें सच हैं । परन्तु इस प्रश्नकी इस पत्रमें या और कहीं खर्चा करनेकी मुझे स्पष्ट बात नहीं सूझती थी । इस दुराचारका मुझे पता था, परन्तु मुझे यह भरोसा न था कि पत्रमें इसकी खर्चा करनेसे लाभ होगा या नहीं । यह भरोसा आज भी नहीं है । परन्तु कॉलेजके प्रिन्सिपलकी प्रार्थनाकी मैं सुपेक्षा नहीं कर सकता ।

यह दुराचार नया नहीं है । यह बहुत फैला हुआ है । यह गुप्त रखा जाता है, अिसलिसे आसानीसे पकड़ा नहीं जा सकता । बिलासी जीवनके साथ यह जुड़ा रहता है । प्रिन्सिपलके बताये हुये किससेमें तो यह कहा गया है कि शिक्षक ही अपने विद्यार्थियोंको भ्रष्ट करते हैं । बाद ही जब खेतको खाने लगे, तो शिक्षागत किससे की जाय ? बाजिमलमें कहा है कि ‘नमक ही अपना नारापन छोड़ दे, ता फिर नारापन कहाँसे आयेगा ?’

यह प्रश्न ऐसा है कि जिसे कॉमी जॉब समिति या सरकार हल नहीं कर सकती । यह तो नैतिक मुद्दाएकका काम है । माता-पिताके मनमें अपनी जिम्मेदारीका भाव पैदा करना चाहिये । विद्यार्थियोंको शुद्ध और पवित्र रहन-सहनके निकट सम्पर्कमें लाना चाहिये । इस विचारका गंभीरताके साथ प्रचार करना चाहिये कि सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षाका आधार है । शिक्षा संस्थाओंके दूरदृष्टियोंको शिक्षार्थीके

चुनावमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये और शिक्षकको चुन लेनेके बाद भी जिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि उसका चालचलन ठीक है या नहीं। ये तो मैंने थोड़ेसे सुपाय बताये हैं। अिनसे यह भयानक दुराचार जड़से नहीं मिटे, तो भी काबूमें ज़रूर लाया जा सकता है।

हरिजनबंधु, २८-४-'३५

३

शिक्षक अपनी विद्यार्थिनियोंके साथ छिपे सम्बन्ध रखने लगे और फिर छुनमें से कोअी-कोअी छुन सम्बन्धोंको विवाहका रूप दे दें, तो जिससे जैसे सम्बन्ध पवित्र नहीं बन जाते। मेरी पक्की राय है कि जैसे सगे भाअी-बहनोंमें पति-पत्नीका नाता नहीं हो सकता, वैसे ही शिक्षक और शिष्यामें भी नहीं हो सकता। यदि जिस सुवर्ण नियमका पूरी तरह पालन न हो, तो अन्तमें शिक्षण संस्था टूट जाय; कोअी लड़की शिक्षकोंसे सुरक्षित न रह सके। शिक्षककी पदवी ऐसी है कि लड़के और लड़कियाँ सदा छुनके असरमें रहते हैं; शिक्षककी बातको वे वेदवाक्य समझते हैं। जिस कारणसे शिक्षक मर्यादा न रखे, तो छुसके बारेमें छुन्हें कोअी शंका नहीं होती। जिसलिअे जहाँ शरीरसे अलग आत्माका सम्मान है, वहाँ जिस तरहके सम्बन्ध असह्य माने जाते हैं, माने जाने चाहियें।

हरिजनबंधु, २९-११-'३६

काम-विज्ञान

श्री मगनभाभी देसाभी, 'जिन्होंने थोड़े दिन पहले गुजरात विद्यापीठसे 'पारंगत' की पदवी ली है, अपने ७ अक्षरोंके पत्रमें लिखते हैं :

“अस बारके 'हरिजन' के लेख परसे मेरे जीमें आया कि मैं भी भेक चर्चा आपसे कर लूँ । अस बारेमें आरने शायद ही आज तक लिखा या कहा है । यह विषय है बालकों, खास कर विद्यार्थियोंको काम-विज्ञान सिखानेका । आप तो जानते हैं कि . . . गुजरातमें अस विषयके घड़े हिमायती माने जाते हैं । मुझे स्वयं तो अस बारेमें हमेशा अहिंसा रहा है । अितना ही नहीं, मेने तो यह माना है कि ये अस विषयमें लायक भी नहीं हैं । परिणामसे तो असरी बुराभी बीखती जा रही है । ये तो शायद यही मानते होंगे कि मानो काम-विज्ञानके अज्ञानसे ही शिक्षा और समाजमें आजकी सड़ोंप है ! नया मानस-शास्त्री भी मनुष्यकी प्रवृत्तिकी जड़ अिसी सोचें हुअे कामसे बताता है । 'काम अेय क्रोध अेयः' से आगे ये लोग जाते ही नहीं । हमारा . . . . . अेक दिन मुझे कहने लगा, 'आपको कहीं पता है कि हममें से हरअेकमें काम नामक राक्षस रहा हुआ है ?' और अस परसे असरी नैतिक भावना जाग्रत होनेके बजाय जड़ हुआ पाअी गअी ! अस तरह काम-विज्ञानकी शिक्षाके नाम पर ही गुजरातमें असका काफी प्रचार हो रहा है । असकी पुस्तकें भी लिखी गअी हैं और अुनके संस्करण हजारोंकी संख्यामें रखते हैं । कैसे-कैसे साप्ताहिक अस सम्बन्धमें चलते हैं और कितनी अिनकी राखत है ! यह सब तो ठीक ही है । जैसा समाज वैसे खिलानेवाळे अुसे मिल ही जाते हैं और सुधारकरी स्थिति और ज्यादा अटपटी बनाते हैं ।

"परन्तु मैं तो आपसे शिक्षाके जिस सवालकी खुली चर्चा चाहता हूँ : क्या संचमुच शिक्षामें काम-शास्त्रकी शिक्षा ज़रूरी है ? कौन जिसका अधिकारी है ? क्या वह सबको मामूली भूगोल और हिसाबकी तरह सिखाया जाय ? उसके सम्बन्धमें क्या सिखाया जाय ? उसकी मर्यादा क्या हो और वह कौन बाँधे ? और खूनमें मिले हुये जिस शत्रुकी मर्यादा झुलटी दिशामें बाँधना ठीक होगा या आजकी तरह शुभ नामसे हुसे बढ़ावा दिया जाय ? जैसे-जैसे अनेक प्रकारके और अनंक पहलुओंवाले कमी सवाल झुटते हैं । आप जिसके बारेमें अंग्रेजीमें लिखें सो तो ठीक है, परन्तु मेरा मुख्य सवाल गुजरातके सिलसिलेमें है, जिसलिओ गुजरातीमें भी लिखिये; और यह तो हमारी ओक शिकायत है ही कि आप सीधे 'हरिजनबन्धु' में कुछ नहीं लिखते । आशा है आप जिस प्रश्न पर लिखेंगे, और उसके अलावा गुजरातीमें भी कुछ लिखेंगे ।

"मेरे सवालके सम्बन्धमें अेल० पी० जैक्सका ओक शुद्धरण* देता हूँ । आप तो अनिसे ऑक्सफोर्डमें मिले होंगे । जिसके पुस्तकीय परिचयसे मुझे तो जिस आदमीकी दृष्टि और अनुभवके लिओ बड़ा आदर है । यह शुद्धरण भी कितना मार्मिक है ।"

*

*

*

गुजरातमें क्या और दूसरे प्रान्तोंमें क्या, कामदेव रिवाजके मुताबिक जीतते चले जा रहे हैं । इनकी आजकलकी जीतमें यह विशेषता है कि इनकी शरणमें जानेवाले स्त्री-पुरुष ऐसा करना अपना धर्म समझते मालूम होते हैं । जब गुलाम अपनी बेड़ीको आभूषण समझकर मुस्कराये, तब उसके मालिककी पूरी जीत हुअी मानी जाती है । जिस तरह कामदेवकी जीत होती देखकर भी मेरा अटल विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अंतमें हंक मारनेके बाद बिच्छूकी तरह निस्तेज हो जानेवाली है । परन्तु ऐसा होनेसे पहले पुरुषार्थ करनेकी ज़रूरत तो रहेगी ही । यहाँ मेरे कहनेका यह मतलब

* जिस प्रकरणके खण्ड २ के रूपमें यह शुद्धरण पृष्ठ १२ पर दिया गया है ।

नहीं कि कामदेवको अन्तमें हारना पड़ेगा, जिसलिसे हमें गाफिल हो कर बैठे रहना चाहिये । कामदेव पर विजय पाना श्री-पुष्करके परम कर्तव्योंमें से अेक है । इसे जीते बिना स्व-राज्य असम्भव है । स्व-राज्यके बिना स्वराज या रामराज होगा ही कैसे ? स्व-राज्यके बिना स्वराजको खिलौनेका आम समझिये । धीखनेमें बड़ा सुन्दर और खोलें तो अन्दर पोलंपोल ! कामको जीते बिना कोअी सेवक हरिजनोंकी, साम्प्रदायिक भेक्ताकी, राक्षीकी, गाय माताकी और देहातियोंकी सेवा कमी नहीं कर सकता । जिस सेवाके लिसे बुद्धिहीन सामग्री काफी न होगी । आत्मबलके बिना यह महान सेवा अशक्य है । और प्रभुकी कृपाके बिना आत्मबल नहीं आ सकता । कामी पर भीस्वरकी कृपा हुनी कमी देखी नहीं गयी ।

तो क्या काम-शास्त्रका हमारी पढ़ाअीमें स्थान है ? या है तो कहाँ है ?—यह सवाल गगनभाअीने पूछा है । काम-शास्त्र दो तरहके हैं । अेक तो कामदेव पर विजय पानेका शास्त्र है । इसका स्थान शिक्षाक्रममें होना ही चाहिये । दूसरा शास्त्र कामको बढ़ानेवाला है । जिससे थिलकुल दूर रहना चाहिये । सब धर्मोंने कामको बड़ा शत्रु माना है । क्रोधका दूसरा दर्जा है । गीता तो फटती है कि कामने ही म्रंघ पैदा होता है । यहीं 'काम' का व्यापक अर्थ लिया गया है । हमारे विषयका 'काम' प्रचलित अर्थमें ही ग्रहण हुआ है ।

अैसा होने पर भी यह सवाल रहता है कि लड़कों और लड़कियोंको गुप्त अिन्द्रियों और सुनके व्यापारके बारेमें ज्ञान कराया जाय या नहीं ? मुझे लगता है कि अेक हद तक यह ज्ञान जरूरी है । आज बहुतसे लड़के और लड़कियाँ शुद्ध ज्ञान न मिलनेसे अशुद्ध ज्ञान पाते हैं और अिन्द्रियोंका काफी दुरुपयोग करते देखे जाते हैं । अैसे ज्ञान पर भी हम न देखें, तो अिगल काम पर विजय नहीं पागी या सक । मैं लड़के-लड़कियोंको शुन अिन्द्रियोंके सुपयोग और दुरुपयोग

ज्ञान देनेकी जरूरत मानता हूँ। मेरे हाथमें आये हुये लड़कें-लड़कियोंको मैंने जिस तरहका ज्ञान देनेका प्रयत्न भी किया है।

परन्तु यह शिक्षा दूसरी ही दृष्टिसे दी जाती है। जिस तरह अिन्द्रियोंका ज्ञान देते समय संयम सिराया जाता है, यह सिखाया जाता है कि कामको कैसे जीता जाय। यह ज्ञान देते हुये ही मनुष्य और पशुके बीचका भेद समझाना जरूरी हो जाता है। मनुष्य वह है जिसमें हृदय और बुद्धि है। यह 'मनुष्य' शब्दका धात्वर्थ है। हृदयको जाग्रत करनेका अर्थ है, आत्माको जाग्रत करना। बुद्धिको जाग्रत करनेका अर्थ है, सार और असारका भेद सिखाना। यह सिखाते हुये ही यह भी सिखाया जाता है कि कामदेव पर विजय कैसे मिले।

यह अच्छा शास्त्र कौन सिखाये ? जैसे खगोल या ज्योतिष शास्त्र वही सिखा सकता है जो खुसमें पारंगत हो, वैसे ही कामशास्त्र वही सिखा सकता है जिसने कामको जीत लिया हो। खुसकी भाषामें संस्कार होगा, बल होगा और जीवन होगा। जिसके अुच्चारणके पीछे अनुभव-ज्ञान नहीं, अुसका अुच्चारण जड़वत् होता है, वह किसी पर असर नहीं डाल सकता। जिसे अनुभव-ज्ञान है, अुसकी बातका फल निकलता है।

आजकलका हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा वाचन, हमारा विचार-क्षेत्र सब कामकी जीत बतानेवाले हैं। जिसके फंदेमें से निकलनेका प्रयत्न करना है। यह कार्य अवश्य टेढ़ी खीर है। किन्तु जिन्हें शिक्षण-शास्त्रका अनुभव है और जिन्होंने कामदेवको जीतनेका धर्म अंगीकार कर लिया है, ऐसे गुजराती भले मुट्ठी भर ही हों, परन्तु यदि मुनकी थढ़ा अटल रहेगी, वे सदा जाग्रत रहेंगे और सतत प्रयत्न करेंगे, तो गुजरातके लड़कें-लड़कियोंको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, वे कामके जालसे छूट जायेंगे, और जो न फैसे होंगे, वे अुससे बच जायेंगे।

(२)

कामशास्त्रकी शिक्षा :

[अपरके लेखमें दिये गये पत्रमें भेल० पी० जेम्सके जिस सुद्धरणका अुल्लेख किया गया है, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है। यह सुद्धरण जिस लेखककी 'मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा' — The Education of the Whole Man' नामक पुस्तकमें से है।]

“मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि यह मानना मुझे महा भयंकर भ्रम मालूम होता है कि काम-शास्त्रकी पूरी और शुद्ध चर्चा करनेसे बालक और नौजवान जिसकी विकृतिसे बच जायेंगे। इसी तरह ऐसी 'पूरी और शुद्ध' चर्चा करनेकी जिम्मेदारी जिन शिक्षकों या शिक्षिकाओंके कंधों पर हो, उनको जगह लेनेको भी मेरा मन नहीं होगा। यह चीज ऐसी है कि जिसकी चर्चा भी, विशेष कर बालकोंके साथ की जाने पर, उनके लिये सुझावका रूप ले लेती है और उनके मनमें ऐसी वासनाओं जाग्रत करनेका कारण बन जाती है। जिसकी गुप्तता कुछ हद तक यही रहस्य है। चर्चासे कुतूहल अेक रूपमें शान्त होता है, तो दूसरे रूपमें जाग्रत होता है। जो नौजवान, शिक्षकोंकी देखरेखमें (ये शिक्षक स्वयं भी शायद ही खतरासे खाली होते होंगे) काम-शास्त्रमें विद्यार्थी हुआ हो और जिसे पेड़के फलनेसे लगाकर यह सारा 'विषय' कण्ठस्थ हो, वह अच्छी तरह जानता है कि उसका ज्ञान जब तक प्रयोगकी हद तक नहीं पहुँचाया जायगा, तब तक वह ज्ञान बिलकुल अधूरा रहेगा; और संभव तो यह है कि वह कुछ ही समयमें जिसका प्रयोग किये बिना न रहेगा। उसे यह भी संदेह रहता है कि शिक्षकोंने उसे जिस बारेमें पूर्ण सत्य बताया है या नहीं। खास कर जब सदाचारके सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया जाता है, तब तो नौजवानको हमेशा यह शक रहता है; और जब ऐसा होता है तो वह अधिक जल्दी प्रयोग करनेकी स्थितिमें पहुँचेगा और

यह पता लगायेगा कि शिक्षकोंने उसे अँधेरेमें रखा है या नहीं । शायद सिद्धान्तसे प्रयोग पर, कामशास्त्रके ज्ञानसे आचरण पर जल्दी-जल्दी पहुँचनेकी यह प्रगति युरोपके दक्षिणी भागके देशोंमें बुरी न समझी जाती हो, या शायद इसीको ध्येय माना जाता हो; परन्तु ठंडे देशोंमें स्त्री-पुरुषके सम्बंधमें सुधार करनेकी जिच्छा रखनेवाले जब नौजवानोंका कामशास्त्र सिखानेकी बात कहते हैं, तब उनके मनमें यह चीज़ नहीं होती । विज्ञानके नामसे पहचानी जानेवाली ज्ञानकी दूसरी शाखाओंमें शिक्षा देते समय पाठ पूरा करने और उसे विद्यार्थीके गले छुटारनेकी खातिर प्रयोग जरूरी समझा जाता है । गणितके जिस सवालका सिद्धान्त विद्यार्थीको समझाया जाता है, वह सवाल उसे स्वयं करके देख लेना चाहिये; जिस चीज़के गुण उसे बताये जाते हैं, उस चीज़की उसे जाँच कर लेनी चाहिये और उसके नमूने और नकलें तैयार करनी चाहियें । वर्गमें जो कुछ सिखाया गया हो, उसकी जाँच प्रयोगशालामें करके देख लेनी चाहिये, स्कूलसे बाहर अपने ज्ञानकी परीक्षा कर लेनी चाहिये, आदि । परन्तु जो विषय हमारे सामने है, उसमें यही सवाल ऐसा है, जहाँ शिक्षकको रुक जाना पड़ता है । क्योंकि जिसका हेतु प्रयोगको उत्तेजन देनेके बजाय प्रयोगको रोकना होता है; और सच्चा डर यह है कि जो चीज़ शिक्षकने अंधूरी रखी है, उसे विद्यार्थी शिक्षकके सोचे हुअे समयसे जल्दी ही और वह न चाहे, जिस तरीकेसे पूरा कर लेगा । अँधूसीजनके गुण या पावनकी क्रिया समझाते समय वह जैसे 'ठंडे खून' से काम लेता है, वैसा जिसमें नहीं होता । यहाँ ताँ गरमागरम खूनसे, प्रयोगके लिये गरम हो रहे खूनसे वह काम लेता है : वह आगके साथ खेलता है ।

“ शिक्षकके, लिये जो डर रहता है, उसे विस्तारसे बतानेकी जरूरत नहीं । काम-विकारके मामलेमें दिल खोल कर बात करना कठिन है । परन्तु यदि मनमें चोरी-रखी हो, तो नौजवान उसे जल्दी पकड़ लेते हैं; और ऐसा जरा भी शक सुन्नें हो जाय कि शिक्षकने

दिलमें कुछ छिपाकर बात की है, तो अच्छे नतीजोंकी आशा मारी जाती है । धर्मके बारेमें भी यही बात है ।

“ जिसलिसे मैं तो जिस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि ‘काम-विकारके प्रदनका निपटारा’ जिस हद तक शिक्षकके हिस्सेमें आता है, उस हद तक उसका कर्तव्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति तक ही शिक्षासम्येय न रहा कर उसे आगे बढ़ावे और नवसर्जनकी कुशलता तक उसे ले जाय । सीधी भाषामें जिसका अर्थ यह है कि कलाको (यहाँ कलाका अर्थ विशाल यानी बहुत कुशलतासे किया हुआ कर्तव्य कर्म समझना चाहिये) पढ़ाईमें ज्यादा महत्त्वका और ज्यादा केन्द्रीय स्थान मिलना चाहिये ।

“ जिस सवालके बारेमें माता-पिताका क्या कर्तव्य है, जिसकी भी चर्चा कर लें । . . . मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, वह यहाँ थोड़ा मर्यादित रूपमें लागू किया जा सकता है । जिस विषयमें वाद-विवादकी गुंजायिश ही नहीं है कि यदि कामशास्त्रका ज्ञान देना हो, तो माता-पिता उसके अच्छेसे अच्छे शिक्षक हूँ या होने चाहियें । गृह-जीवनके साधारण वातावरण पर सारा आधार है । गृह-जीवन यदि निष्प्राण या विषय-भोगसे भरा हो, तो कामशास्त्र जितना दूसरी जगह खतरनाक हो सकता है, उतना ही घरमें भी हो सकता है । ”

हरिजनकधु, २९-११-१६

शरीरश्रमकी महिमा

कुछ सवाल-जवाब*

अक मित्रने कुछ दिन हुअे गांधीजीके साथ यातें करते समय फुरसतका सवाल अतना कठिन है, अिस बारेमें आश्चर्य प्रगट किया और पूछा : “आप यह आग्रह क्यों रखते हैं कि मनुष्यको रोज़ आठ घण्टे शरीरश्रम करना चाहिये ? सुव्यवस्थित समाजमें क्या यह नहीं हो सकता कि कामके घंटे घटाकर दो कर दिये जायें और मनुष्यको बुद्धि और कलाके कामोंके लिये काफी फुरसत दी जाय ?”

“हम जानते हैं कि जिन्हें ऐसी फुरसत मिलती है—फिर भले वे मजदूर हों या बुद्धिजीवी—वे अुसका अच्छेसे अच्छा अुपयोग नहीं करते, अुलटे हम तो देखते हैं कि खाली दिमाग शैतानका कारखाना बन जाता है।”

“जी नहीं; मनुष्य आलसी बनकर बैठा नहीं रहता। मान लीजिये हम दो घंटे शरीरश्रम और छः घंटे बौद्धिक श्रम, अिस तरह दिनके हिस्से करें, तो अिससे राष्ट्रको लाभ ॥ होगा ?”

“मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। मैंने अिसका हिसाब ही नहीं लगाया, परन्तु कोमी आदमी राष्ट्रके लिये बौद्धिक श्रम न करके सिर्फ स्वार्थके लिये करे, तो यह योजना पार नहीं पड़ सकती। सरकार अुसे दो घंटेकी मजदूरीके बदलेमें काफी रुपया दे और दूसरा काम कुछ दिये बिना करनेको मजदूर करे तो दूसरी बात है। वह बहुत सुन्दर चीज़ होगी। परन्तु यह बात अक तरहकी सरकारी जबरदस्तीके बिना नहीं हो सकती।”

* श्री महादेवभाभीके पत्रमें से।

“परन्तु आपका ही शुदाहरण लीजिये । आपसे आठ घंटे शरीरभ्रम हो ही नहीं सकता; आपको आठ घंटे या जिससे भी ज्यादा बौद्धिक काम करना पड़ता है । आप तो अपनी फुरसतका दुरुपयोग नहीं करते ।”

“यह लाजिमी काम है और जिसमें फुरसत ही नहीं रहती । शुदाहरणके लिये मैं टेनिस खेलने जाऊँ, तो कहा जा सकता है कि यह फुरसतका समय है । मेरा शुदाहरण लेकर भी मैं यह कहूँगा कि यदि हम आठ घंटे हाथ-पैरोंसे मेहनतका काम करते होते, तो हमारे मन आजसे कहीं ज्यादा अच्छे होते, हमें भेक भी निकम्मा विचार न आता । मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे मनमें कभी घुरे विचार आते ही नहीं । आज भी मैं जो ऐसा हूँ, जिसका कारण यह है कि मैंने अपने जीवनमें बहुत जल्दी शरीरभ्रमकी कीमत समझ ली थी ।”

“परन्तु यदि शरीरभ्रममें अितना ज्यादा गुण हो, तो हमारे जो लोग रोज आठ घंटेसे भी ज्यादा काम करते हैं, उनके मनकी पवित्रता या शक्ति पर इसका कोमी खास असर क्यों नहीं दिखायी देता ?”

“जिस तरह मानसिक भ्रममें ही सारी शिक्षा नहीं समा जाती, उसी तरह शरीरभ्रममें भी सारी शिक्षा नहीं समा जाती । हमारे लोग जानते नहीं । परन्तु उनकी दृष्टिमें तो यह व्यर्थका भ्रम है और जिससे मनुष्यकी सूक्ष्म वृत्तियाँ जड़ बन जाती हैं । सर्वप्रथम हिन्दुओंके खिलाफ मेरी यही तो सबसे बड़ी शिकायत है । जिन्होंने मजदूरोंके कामको बिना लाभका काम बना दिया है । जिससे उन लोगोंको न कुछ आनन्द मिलता है और न उनकी जिसमें कोमी दिलचस्पी होती है । यदि हमने उन्हें समाजके समान दर्जेवाले सदस्य माना होता, तो उनका स्थान समाजमें सबसे ज्यादा गौरवमय होता । यह कलियुग माना जाता है । मैं मानता हूँ कि सतयुगमें समाज आजसे अधिक सुव्यवस्थित था । हमारा देश बहुत पुराना है । जिसमें कभी संस्कृतियाँ पैदा हुईं और मिट गयीं, और जिस युगमें हम कैसे थे, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । परन्तु जिस बारेमें जरा भी शक

नहीं कि हमने बहुत लम्बे असें तक शत्रुओंकी जाँ खुपेक्षा की, असीके कारण हमारी आज यह दुर्दशा हुमी है । आजकी गाँवोंकी संस्कृति — यदि उसे संस्कृति कह सकते हों तो — भयानक संस्कृति है । गाँवोंके लोग पशुओंसे भी बुरा जीवन बिताते हैं । कुदरत पशुओंको काम करने और स्वाभाविक जीवन बितानेको मजबूर करती है । हमने अपने मजदूर वर्गका ऐसा बुरा हाल किया है कि वे कुदरती तौर पर न तो काम कर सकते हैं, न जी सकते हैं । हमारे लोगोंने खुदसे आनंदमरा शरीरधर्म किया होता, नां आज हमारी दूसरी ही स्थिति होती । ”

“ तो यही बात है न कि धर्म और संस्कारिताको अलग नहीं कर सकते ? ”

“ नहीं । प्राचीन रोममें ऐसा करनेका प्रयत्न किया गया था, परन्तु वह बिल्कुल निष्फल गया । धर्म किये बिना मिली हुमी संस्कारिता किसी भी कामकी नहीं । रोमन लोगोंने मौज करनेकी आदत डाली और बरबाद हो गये । सारे समय मनुष्य सिर्फ लिखकर, पढ़कर या भाषण करके ही मनका विकास नहीं कर सकता । मैंने जो कुछ पढ़ा है वह जेलमें फुरसतके समयमें पढ़ा है और मुझे खुससे लाम हुआ है । क्योंकि यह सब वाचन चाहे जैसे नहीं, बल्कि अेक निश्चित हेतुसे किया गया था । और मैंने दिनां और महीनों तक आठ-आठ घंटे रोज काम किया है, फिर भी मैं नहीं मानता कि मेरा दिमाग खाली हो गया है । मैं बहुत बार रोज चालीस-चालीस मील चला हूँ, फिर भी मुझे दिमागकी जड़ताका अनुभव नहीं हुआ । ”

“ किन्तु आपको तो मनकी अितनी तालीम जो मिली हुमी थी ! ”

“ नहीं भाभी, आपको पता नहीं कि मैं स्कूलमें और विलायतमें कैसा भयम खुदिका था । वाद-विवादकी समाओंमें या अन्नाहारियोंकी समाओंमें कभी बोलने तककी मेरी हिम्मत नहीं होती थी । यह न

समझिये कि जन्मसे ही मुझमें कोई असाधारण शक्ति थी। मैं मानता हूँ कि भीतरने जान-बूझकर ही मुझे इस समय बोलनेकी शक्ति नहीं दी थी। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे समूहमें सबसे कम वाचन मेरा है।”

हरिजनबन्धु, २-८-१३६

१५

मेरी कामधेनु

मैंने चरखेको अपने लिझे मोक्षका द्वार बताया है। मैं जानता हूँ जिस पर कुछ लोग हँसते हैं। परन्तु जो आदमी मिट्टीका गोला बना कर उसे पार्थिवेश्वर चिंतामणिका बड़ा नाम देता है और फिर उसी पर ध्यान लगाकर उसीमें परमात्माके दर्शन करनेकी मुंदर आशा रखा है, उसकी घुरामी मूर्तिकी महिमा न जाननेवाले ज़रूर कर सकते हैं। जिससे कोई जिस तरह आत्म-दर्शन करनेके लिझे पागल होनेवाले अपना ध्यान धोड़े ही छोड़ देंगे? और जहाँ निन्दा करनेवाला जहाँका तहाँ रह जायगा, वहाँ ये तो भीश्वरके दर्शन करके ही छोड़ेंगे। किसी तरह यदि चरखेके लिझे मेरी भावना शुद्ध होगी, तो मेरे लिझे तो यह चरखा ज़रूर मोक्ष देनेवाला सिद्ध होगा। रामनामकी गूँज सुनते ही हिन्दूके कान तुरंत ऊपर घूम जायेंगे। उसकी धुन चलती होगी, उस समय तो वह ज़रूर विकार-रहित होगा। जिस धुनका असर दूसरे धर्मवालों पर न हो तो जिससे क्या? ‘अल्लाहो-अकबर’ की आवाज सुनकर हिन्दू पर भले ही कोई असर न हो, परन्तु मुसलमान तो यह आवाज़ सुनकर ज़रूर होशियार हो जायगा। भावुक अमेज ‘गोड’ का नाम लेते ही घड़ी भर तो अपना गुस्सा ठंडा करके विकारोंका छोड़ ही सकेगा। क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही फल मिलता है।

अस तर्कके अनुसार चरखेमें कुछ भी न हो, तो भी मैंने उसमें बेहद शक्ति मानी है। अतः मेरे लिखे तो वह जरूर कामधेनु है। मैं हर तारको कातते समय भारतके गरीबोंका ध्यान करता हूँ। भारतके कंगाल लोगोंका भीश्वर परसे विश्वास अठ गया है; फिर मध्यम वर्ग या अमीरोंका तो रहे ही कहाँसे? जिसके पेटमें भूख है और जो उस भूखका मिटाना चाहता है, उसका तो पेट ही परमेश्वर है। जो आदमी उसे रोटीका साधन देगा, वही उसका अन्नदाता बनेगा; और उसके जरिये शायद वह भीश्वरके दर्शन भी करेगा। जिन मनुष्योंके हाथ-पैर होने पर भी उन्हें सिर्फ अन्न दे देना तो स्वयं ही दोपके भागी बनकर उन्हें भी दोपके भागी बनानेके बराबर है। उन्हें कुछ न कुछ मजदूरी मिलनी चाहिये। फरोड़ोंकी मजदूरी चरखा ही हो सकता है। और अस चरखे पर उनकी थढ़ा मैं कोरे भाषणोंसे नहीं जमा सकता, स्वयं कात कर ही जमा सकता हूँ। इसीलिखे मैं कातनेकी क्रियाको तपस्या या यज्ञ-रूप बताता हूँ। और क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जहाँ शुद्ध चिन्तन है, वहाँ भीश्वर जरूर है, मैं हर तारमें भीश्वरको देख सकता हूँ।

यह तो मैंने अपनी भावनाकी बात कही। यदि आप भी अिसे मान लें, तो फिर और क्या चाहिये? परन्तु आप अिसे न स्वीकार करें, तो भी आपके लिखे कातनेके और बहुतसे कारण हैं। जिनमेंसे कुछ यहाँ लिखता हूँ:

१. आप काँतेगे तभी दूसरोंसे कतवा सकेंगे।

२. आपके कातनेसे और अपना काता हुआ सूत चरखा संघको दे देनेसे अन्तमें खादीका भाव सस्ता हो सकेगा।

३. कातनेकी कला सीख लेंगे, तो आप भविष्यमें या अभी जब चाहें तभी खादी-प्रचारके काममें मदद कर सकते हैं। क्योंकि अनुभवसे पाया गया है कि जिसे यह क्रिया कुछ भी नहीं आती, वह मदद नहीं कर सकता।

४. आप काँते तो सूतकी किस्म सुधरे । छपयेके लिमे कातने-वालोंको जल्दी रहती है । जिसलिमे वे जिस नम्बरका सूत कातते होंगे, उसी नम्बरका कातते रहेंगे । सूतके नम्बरमें सुधार करनेका काम शोधक और शौकीनका है । यह भी अनुभवसे सिद्ध हुआ है । यदि आज तक सेवाकी वृत्तिसे कातनेवाले कुछ स्त्री-पुरुष तैयार न हुये होते, तो सूतकी किस्ममें जो प्रगति हुयी है, वह नहीं हो सकती थी ।

५. यदि आप काँते, तो आपकी बुद्धिका उपयोग चरखेमें सुधार करनेके लिमे हो सकता है । यह बात भी अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है । चरखेमें जो सुधार आज तक हुये हैं और उसकी गतिमें जो तेजी आयी है, उसका श्रेय सिर्फ यज्ञके तौर पर कातनेवाले याज्ञिकोंकी शक्तिको ही है ।

६. भारतीय पुरानी कारीगरी मिटती जा रही है । इसका पुनरुद्धार भी कातनेकी कगरे पुनरुद्धार पर बहुत कुछ निर्भर करता है । कातनेमें कितनी कला भरी है, यह यज्ञके लिमे कातनेवाला जान सकता है । सत्याग्रहके सप्ताहमें कातनेवाले कातते-कातते थकते ही नहीं थे । चरखेके चारों ओर जो भाव था, वह भी सुनके न बचनेका भेद कारण जरूर था । परन्तु कातनेमें यदि कोमी कला न होती, कातने समय होनेवाली आवाज़में संगीत न होता, तो २२॥ घंटे तक जमकर सुनके साथ कुछ जवानोंनि जो काता, सो नहीं हो सकता था । यहाँ हमें याद रखना चाहिये कि अिन कातनेवालोंका कोमी भी आर्थिक तालब नहीं था । सुनका कातना शुद्ध यज्ञ था ।

७. हमारे देशमें मजदूरी हल्का पेशा माना जाता है । कवियोंमें भी यह ठहरा दिया है कि सुखी मनुष्योंको यहाँ तक आराम रहता है कि उन्हें चलना भी नहीं पड़ता और सुनके पैरोंके तन्त्रमें भी मान्य सुगत हैं । जिस तरह जो अच्छेसे अच्छा कर्म है, जिस कर्मके साथ ही प्रजापतिने सब जीवोंको पैदा किया है, उस कर्मका हम शिश्नचारेका रूप देना चाहते हैं । जिसमें कोमी धन्या नहीं मिलता, वही पेटने लिमे

कातता है। जिस तरहका गलत खयाल न फैलने देनेके लिये भी आपका कातना ज़रूरी है। आप राजा हों या रंक, फिर भी यंत्रके लिये आपको कातना ही चाहिये।

अपर बताये हुअे सब कारण, आप लड़कें हों या लड़की, आपके लिये लागू होते हैं। परन्तु आपके लिये (किशोर समाजके लिये) कातनेके कुछ और भी खास कारण हैं। उनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ :

१. बचपनसे आप गरीबोंके लिये मज़दूरी करें; यह कितनी बढ़िया बात है! क्योंकि कातनेकी क्रिया बचपनसे ही आपकी परोपकार बुद्धिको बढ़ायेगी।

२. आप रोज नियमित कातें, तो जिससे आपके जीवनमें नियमसे काम करनेकी आदत हो जायगी, क्योंकि कातनेके लिये आप कोभी समय निश्चित करेंगे, तो और कामोंके लिये भी समय नियत करेंगे। और जो हर कामके लिये समय नियत करते हैं, वे अनियमित काम करनेवालोंसे दुगुना काम करते हैं, यह समीका अनुभव है।

३. आपकी सुघड़ता बढ़ेगी, क्योंकि सुघड़ताके बिना सूत कातता ही नहीं। आपकी पूर्णियाँ साफ होनी चाहियें, आपके हाथ साफ और बिना पसीनेवाले होने चाहियें; आसपास धूल वगैरा न हानी चाहिये; कातनेके बाद आपको सूत सुघड़तासे अटेरन पर झुतार लेना चाहिये, उसे फुंकारना चाहिये और अन्तमें उसकी मुन्दर गुंडी धनानी चाहिये।

४. आपको यंत्र सुधारनेका मामूली ज्ञान मिलेगा। आम तौर पर भारतमें बच्चोंको यह जानकारी नहीं करायी जाती। यदि आप आलसी बनकर अपने नौकरों या बड़ोंसे चरखा साफ करायेंगे, तो आपको यह ज्ञान नहीं मिलेगा। परन्तु जो बच्चे सूत भेजेंगे या भेजते हैं, उनमें चरखेका प्रेम है, ऐसा मैंने मान लिया है। और जो प्रेमके साथ कातते हैं, वे अपने यंत्रके हर हिस्से पर पूरा काबू रखते हैं। बढ़मीके औजार बढ़मी ही साफ कर लेता है। जो बढ़मी अपने औजार साफ

करना नहीं जानता, उसकी बड़बड़ियोंमें गिनती ही नहीं होती। जो कातनेवाला अपना चरखा ठीक नहीं कर सकता, माल नहीं बना सकता, तकुभेकी साड़ी तैयार नहीं कर सकता और चमरखे अपने आप नहीं बना सकता, वह कातनेवाला कहलाता ही नहीं। या यह माना जायगा कि वह बेगार टालता है।

नवजीवन, १८-४-१२६

१६

“महात्माजीकी आज्ञा है”

अेक शिक्षक लिखते हैं :

“कुछ महीनेसे हमारे स्कूलके थोड़ेसे लड़के १००० गज सूत कातकर नियमसे अ० भा० चरखा संघको 'मेजा' करते हैं और यह छोटीसी सेवा वे सिर्फ आपके लिये बहुत ज्यादा प्रेम होनेके कारण कर रहे हैं। उनसे कोअी पूछता है कि तुम क्यों कातते हो, तो वे जवाब देते हैं : 'महात्माजीकी आज्ञा है। उसे तो मानना ही पड़ेगा।' मुझे लगता है कि अिस तरहकी मनोवृत्ति लड़कोंमें हर तरह बढ़ानी चाहिये। गुलाम मनोवृत्ति वीर-पूजा या निःशंक होकर आज्ञा माननेकी वृत्तिसे अलग चीज है। अिन लड़कोंको अब आपकी तरफसे आपके ही हाथका लिखा हुआ कोअी सन्देश चाहिये, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। मुझे आशा है कि आप उनकी प्रार्थना मंजूर करेंगे।”

मैं नहीं कह सकता कि अिस पत्रमें बताअी हुआ मनोवृत्ति वीर-पूजा है या अंधभक्ति है। अैसे प्रसंगोंकी कल्पना की जा सकती है, जब कुछ गी-दलील किये बिना निःशंक होकर आज्ञा मानना ज़रूरी हो जाता है। अिस तरह आज्ञा माननेका गुण सिपाहीमें तो होना ही चाहिये; और अैसा गुण अधिकतर लोगोमें न हो, तब तक कोअी जाति बहुत

औंची नहीं सुट सकती । परन्तु ऐसे आज्ञा पालनेके प्रसंग बहुत थोड़े होते हैं और किसी भी सुव्यवस्थित समाजमें थोड़े ही होने चाहियें ।

यदि स्कूलके विद्यार्थियोंको शिक्षक जो कुछ कहे उसे आँख बंद करके मानना ही पड़े, तो उनकी कमबख्ती आयी समझिये । झुलटे, शिक्षकोंको अपने पासके लड़कों और लड़कियोंकी तर्क शक्तिको बढ़ाना हो, तो कभी बार उन्हें बुद्धिका उपयोग करने और स्वतंत्र विचार करनेको मजबूर करना चाहिये । श्रद्धाकी गुंजायिश तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाय । परन्तु दुनियामें ऐसे थोड़े ही काम हैं, जिनके लिये ठीक कारण न हूँ जा सकें । मान लीजिये, किसी मुहल्लेके कुँजेका पानी बिगड़नेकी शंका हो और वहाँ खुला हुआ और साफ पानी पीनेका कारण लड़कोंसे पूछा जाय और लड़के कहें कि फलों महारमाकी आज्ञा है जिसलिसे ऐसा पीते हैं, तो यह जवाब शिक्षकको बरदाश्त ही नहीं करना चाहिये । और यदि जिस खुदाहरणमें यह जवाब ठीक न हो, तो उस स्कूलमें कातनेके लिये लड़कोंने जो कारण बताया है, उसे कातनेके कारणके रूपमें मान लेना अनुचित ही कहा जायगा ।

जिस स्कूलमें जब मैं ‘महारमा’ के पदसे गिर जाऊँगा, तब तो बेचारे मेरे चरखेकी हालत खराब ही होगी न ? और बहुतसे घरोंसे मेरा यह पद जा रहा है, जिसका मुझे पता है; क्योंकि कुछ पत्र लिखने-वाले मुझे वैसा बतानेकी मेहरबानी करते हैं । कभी बार काम व्यक्तिसे ज्यादा बढ़ा-बढ़ा हो जाता है । और चरखा तो ज़रूर ही मुझसे बढ़कर है । इस हालतमें मैं यदि कोभी बेवकूफीका काम कहूँ, या लोग किसी कारणसे मुझसे नाराज़ हो जायें और मेरे प्रति उनकी पूजाकी भावना खतम हो जाय और जिस वजहसे चरखेकी कल्याण-प्रवृत्तिको धक्का पहुँचे, तो मुझे बहुत ज्यादा दुःख हो । जिसलिसे जिन बातोंके धारेमें विचारे और दलील हो सकती है, उन सब बातोंके कारण और दलील हर विद्यार्थी अपने-अपने मनमें समझ ले, तो यह मेरी आज्ञा माननेसे हजार दर्जे अच्छा है । चरखा तो ऐसी चीज़ है, जिसकी

जस्तरत दलीलसे सिद्ध की जा सकती है। मेरी रायमें भारतकी सारी जनताकी भलाहीका चरखेसे निकट सम्बन्ध है। जिसलिसे विद्यार्थियोंको आम लोगोंकी भयंकर गरीबीके बारेमें कुछ न कुछ जान लेना चाहिये। कुछ बरवाद होत हुअे गाँवोंमें उनको ले जाकर वहाँकी गरीबीका उन्हें खयाल कराना चाहिये। उन्हें भारतकी आवादीके बारेमें जानकारी होना चाहिये। उन्हें यह ज्ञान भी होना चाहिये कि यह प्रायद्वीप कितना बड़ा है; और उन्हें यह भी जानना चाहिये कि करोड़ों गरीब लोग कौनसा धन्धा करके अपनी आने-दो आनेकी आमदनीमें कुछ वृद्धि कर सकते हैं। उन्हें देशके गरीब और दयायें हुअे लोगोंके साथ अक होना सीखना चाहिये। जो चीज़ गरीबसे गरीबको न मिल सके, उस चीज़का त्याग करना उन्हें सिखाना चाहिये। तब फातनकी कीमत खुनकी समझमें आयेगी। और यह कीमत समझमें आ जायगी, तो फिर मैं महात्माके बजाय अल्पात्मा सिद्ध होखूँ या आकाश-पताल अक हो जाय, तो भी ये फातन नहीं छोड़ेंगे। चरखेकी प्रशस्ति अितनी बढ़ी और कल्याणकारी तो है ही कि उसका आधार वीर-पूजाकी कच्ची मुनियाद पर नहीं रहना चाहिये। शास्त्रीय और आर्थिक दृष्टिमें उसकी पूरी तरह समीक्षा हो सकती है।

मैं जानता हूँ कि आपके पत्रमें बतायी हुअी अंधी वीरपूजा हममें काफी है। और मैं आशा रखता हूँ कि राष्ट्रीय स्कूलोंके शिक्षक, मेने चेतावनी की जो बात कही है उसे ध्यानमें रखकर, अपने विद्यार्थियोंका बड़े कहलानेवाले मनुष्योंके वचनों पर जाँच किये बिना औखें बन्द करके अमल करनेमें रोकेंगे।

खादीका विज्ञान

मैंने कभी बार कहा है कि जहाँ खादी आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक है, वहाँ वह विज्ञान और काव्य भी है। मुझे खयाल है कि 'कपासका काव्य' नामकी एक पुस्तक है। उसमें कपासकी उत्पत्तिका इतिहास देकर यह बतानेका प्रयत्न किया गया है कि कपासकी खोजसे संस्कृतिका प्रवाह किस तरह बदला। मनुष्यमें विज्ञानकी, खोज-बीनकी और कवित्वकी वृत्ति हो, तो हर चीज़का विज्ञान या काव्य बनाया जा सकता है। कितने ही लोग खादीकी हँसी बुझाते हैं और चरखेकी बात निकलते ही धीरज छोड़ने और नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। परन्तु ज्यों ही आप यह मान लेते हैं कि सारे हिन्दमें फैले हुअे आलस्य, बेकारी और भुनके कारण पैदा हुअी गरीबीको दूर करनेकी शक्ति खादीमें है, त्यों ही उससे घृणा करने या उसकी हँसी बुझानेकी वृत्ति चली जाती है। यह बात नहीं कि खादी सबमुच अिन तीन प्रकारके दुःखोंकी रामबाण दवा होनी ही चाहिये। उसे लूब दिलचस्प बनानेके लिये अितना काफी है कि हम बीमानदारीसे उसमें ग्रह शक्ति मान लें। परन्तु खादीमें यह शक्ति मान लेनेके बाद भी जिस तरह कौभी अज्ञान और गरजवाला, कारीगर रोटीके लिश्र मजबूर होकर ओढ़ता, पीजता, कातता या बुनता है, उसी तरह हम भी करें, तो काम नहीं चल सकता। जिस आदमीको खादीकी शक्ति पर भरोसा होगा, वह खादीसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी क्रियाओं श्रद्धा, ज्ञान, पद्धति और वैज्ञानिक वृत्तिके साथ करेगा। वह किसी भी चीज़को यों ही नहीं मान लेगा, हर बातको प्रयोगकी कसौटी पर कसकर देखेगा, हकीकतों और आँकड़ोंका मेल बिठाकर जाँचेगा, कितनी ही बार हार होने पर भी निराश नहीं होगा, छोटी-छोटी

सफलताओंसे फूल कर कुपा न होगा, और जब तक ध्येय पूरा न हो तब तक सतोष मान कर नहीं बैठेगा। स्व० मगनलाल गांधीको खादीकी शक्तिके बारेमें जीती-जागती श्रद्धा थी। वे जिसे अद्भुत रससे भरा हुआ काव्य मानते थे। सुन्हीं खादी-शास्त्रके मूल तत्त्व लिख डाले थे। सुनके खयालसे अंक भी तफसील निकम्मी नहीं थी; कौमी भी योजना सुन्हीं घूँतेसे बाहर नहीं लगती थी। रिचाडे प्रेममें भी श्रद्धाकी असी ही रोशनी थी और है। सुन्हीं खादीका व्यापक अर्थ बताया है। सुनकी 'खादीका व्यापक अर्थशास्त्र' नामकी पुस्तक खादीके काममें अंक मौलिक देन है। वे चरखेको अहिंसाका शुद्धतम प्रतीक मानते हैं। यह प्रतीक वह हां भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परन्तु किसी भी दिलचस्प विषयसे जो रस और आनंद मिल सकता है, वह मगनलाल गांधीकी श्रद्धा सुन्हीं देती थी और रिचाडे प्रेमकी श्रद्धा सुन्हीं दे रही है। विज्ञानको विज्ञान तभी कह सकते हैं, जब वह शरीर, मन और आत्माकी भूल मिटानेकी पूरी ताकत रखता हो। शंकाशील लोगोंको कभी बार अचंभा होता है कि खादीसे यह भूल कैसे मिट सकती है? या दूसरे शब्दोंमें कहें, तो मैं जाँ 'खादी विज्ञान' शब्द अस्तिमात्र करता हूँ, इसका अर्थ क्या करता हूँ, जिस सवालका जवाब देनेका अच्छेसे अच्छा तरीका यह है कि मेरे पास परीक्षा देनेके लिये आये हुअे अंक खादीसेयकके लिये मैंने जो प्रश्न जल्दीमें तैयार किये थे, वे यहाँ दे दूँ। ये प्रश्न तर्कशुद्ध क्रमके अनुसार नहीं बनाये गये थे और न सम्पूर्ण ही थे। जिनका क्रम बदला और बढ़ाया भी जा सकता है।

पहला भाग

१. भारतमें कपास कहाँ और कितनी पैदा होती है? सुनकी किस्में गिनाओ। जिस कपासमें से कितनी भारतमें रहती है, कितनी हाथ कटाभीमें लगती है, कितनी विलायत जाती है और कितनी दूसरे देशोंको जाती है?

२. (क) भारतकी मिलोंमें कितना कपड़ा तैयार होता है ?

जिसमें से कितना जिस देशमें खर्च होता है और कितना बाहर जाता है ?

(ख) अूपरके कपड़ेगें से कितना स्वदेशी मिलोंके सूतका होता है और कितना विदेशी सूतका ?

(ग) विदेशसे भारतमें कितना कपड़ा आता है ?

(घ) खादी कितनी बनती है ?

नोट : जवाब वर्ग गजोंमें और रुपयेमें हों ।

३. अूपर बताये तीनों किस्मके कपड़ेकी अच्छाभी-बुराभी बताओ ।

४. कुछ लोग कहते हैं कि खादी महँगी होती है, मोटी होती है और टिकाऊ नहीं होती । जिन शिकायतोंका जवाब दो और जहाँ शिकायतें ठीक हों, वहाँ शुद्ध दूर करनेके अुपाय बताओ ।

५. खादीके कामसे कितनी कस्तिनां, जुलाहों वगैराको रोजी मिलती है और जितने बरसमें शुद्ध कितना रुपया मिला है ? जिनकी तुलनामें स्वदेशी मिलोंमें काम करनेवाले कारीगरोंकी हर साल क्या मिलता है ?

६. (क) चरखा संधका कारयार कैसे होता है ? अुसके व्यवस्था-खर्चमें कितना रुपया चला जाता है ?

(ख) स्वदेशी मिलोंमें कौन-कौनसे वर्ग भाग लेते हैं और शुद्ध मजदूरोंकी तुलनामें क्या मिलता है ?

७. (क) जीवनकी जरूरतोंमें कपड़ेका कितना भाग है ?

(ख) जीवनकी जरूरतें क्या-क्या हैं और कुल जरूरतोंके हिसाबसे हरभेकका अनुपात क्या माना जाय ?

८. भारतमें देशी या विदेशी मिलका बना हुआ कपड़ा कोअी भी न पहने, तो देशमें कितना रुपया बचे ? और यह रुपया किस किसके पास रहे ?

९. भारतमें जो कपड़ा परदेशसे आता है, अुसकी कीमतके बदलेमें जिस देशसे क्या जाता है ? जिस आयात-निर्यातसे भारतको क्या नुकसान होता है ?

१०. देशकी आबादीका कितना प्रतिशत भाग कपड़ा खरीद सकता है ?

११. अपना कपड़ा खुद बना लेनेके लिये समय, परिस्थिति और साधन कितने सैकड़ा घरोंमें हैं ? और वह किस तरह ?

१२. क्या यह वाक्य सच है कि "खादीसे आर्थिक साम्यवाद कायम होगा" ? कारणोंके साथ जवाब दो ।

१३. खादीका प्रचार सब जगह हो जाय, तो व्यापार-धन्दा और आने-जानेके साधनों पर कैसा-कैसा असर होगा ?

१४. मान लो अभी पचास घरस तक खादीका प्रचार न हो, तो अितने समयमें हमारे देशकी आर्थिक दशा पर जिसका क्या असर पड़ सकता है, जिसका विस्तारसे बयान करो ।

दूसरा भाग

१. भारतमें आजकल जो चरखे चलते हैं, सुनके वर्णन लिखो । जिनमें से कौनसा चरखा सबसे अच्छा है ? प्रचलित चरखेके सब हिस्सोंके नाम बताओ, चित्र दो । हरअंशमें काम आनेवाली लकड़ीकी किस्म, तैकड़ोका घेरा और मालकी मोटाई बताओ ।

२. गति, कीमत और मामूली सुभीतेकी दृष्टिसे प्रचलित चरखोंकी तुलना थरवदा चरखे करो ।

३. रुजीकी परीक्षा कैसे की जाती है ? सूतकी मजबूती और सुसका अंक किस तरह निकाला जाता है ?

४. तुम कितने अंकका, कितनी मजबूतीवाला सूत कातते हो ? तकली पर और चरखे पर तुम्हारी गति कितनी है ? आम तौर पर कौनसा चरखा अतिशयलाभ करते हो ?

५. अंक पुछ्यको कितना कपड़ा चाहिये ? अंक ख्रीको कितना चाहिये ? सुतना कपड़ा बनवानेमें कितना सूत चाहिये ? सुतना सूत कातनेमें कितने घण्टे लगेंगे ?

६. अंक कुटुम्बके लिये कितना सूत चाहिये ? सुतने सूतके लिये कितनी कपास चाहिये ? और सुतनी कपास सुगानेके लिये कितनी जमीन

चाहिये ? एक कुटुम्बमें स्त्री, पुरुष और तीन बच्चे — एक लड़की और दो लड़के (सात, पाँच और तीन बरसके) माने जायें ।

७. आजकल जित्ना पींजनका रिवाज है और जो नञी बनती है उन दोनोंकी तुलना करो । तुम कितना पींजते हो ? तुम यह कैसे समझ सकते हो कि रुई ठीक पींजी गयी या नहीं ? एक रतल या आपा सेर रुईकी पूरी बनानेमें तुम्हें कितना समय लगता है ? एक तोला रुईसे कितनी पूरी बनाते हो ?

८. एक घंटेमें कितनी कपास ओटते या लोड़ते हो ? हाथसे आंठने और मशीनसे ओटनेके गुण-दोष बताओ । आज जो हाथ-चरपी काममें ली जाती है, उसका चित्रोंके साथ वर्णन करो ।

९. बीस अंकेके सूतकी ३६ अँगुल पनेकी एक गज खादीके लिझे कितना सूत चाहिये ? अतना मुननेके लिझे मामूली तौर पर कितने भादमी चाहियें ?

१०. हाथके करघे और फटकेवाले करघे (शटल) की तुलना करो ।

हरिजनबन्धु, १७-१-१३

१८

विद्यालयमें खादीका काम

स्व० श्री रेवाशंकर जगजीवन इवेरीके मुख्य प्रयत्नसे और श्री जमनादास गांधीकी मददसे राजकोटमें सोलह वर्ष पहले राष्ट्रीय शाला खुली थी । उसका सोलहवाँ वार्षिक उत्सव पिछले महीनेमें श्री नरहरि परीक्षकी अध्यक्षतामें मनाया गया था । जिस शालाके तीन विभाग हैं : विनय, कुमार और बालमन्दिर । उसमें कुल १९० विद्यार्थी (११० लड़के और ८० लड़कियाँ) शिक्षा पाते हैं । श्री नारणदास गांधीकी रिपोर्टमें से ध्यान खींचनेवाले नीचेके हिस्से देता हूँ :

“खादीका अद्योग ऐसा है, जो राष्ट्रके करोड़ों आदमियोंको पालनेमें मदद दे सकता है। अद्योगमें उसे मुख्य स्थान देनेसे अस्से द्वारा राष्ट्रके करोड़ों गरीबोंके साथ मेल साधनेकी शिक्षा मिलती है। अस्से-लिअे अस्से अेक महत्वकी शिक्षा समझना चाहिये।

अस्से अद्योगमें बच्चे काफी रस ले रहे हैं। अेक वियाथीने गरमीकी छुट्टियोंमें ४० वर्ग गज खादीके लायक सूत काता और चरगा द्वादशीके मीके पर ६७ वर्ग गज खादीके लायक सूत काता। अस्से तरह साल भरमें कुल १५० वर्ग गज कपड़ा हुआ। अस्से बड़ा काम माना जायगा। अस्सेकी तुलनामें औरने थोड़ा किया, परन्तु कुल मिलाकर अच्छा काम हुआ है।

अस्से अद्योगके सिवाय :

सिलामी वर्ग — शालाके अद्योगके लिअे है। अस्सेके सिवाय बाहर-वालोंके लिअे भी रखा गया था। अस्सेमें से दो भाभी अच्छी तरह सील कर सीनेके धंधेमें लग गये हैं। अेक शिक्षक यह काम खास तौर पर सीखे हुअे हैं।

युनामी शाला — शालामें अेक जुलाहा परिवार बसाया गया है। अस्से अद्दामी सालमें लगभग २६०० वर्ग गज खादी युनी गमी है।

खेती — अस्से साल कपाम भी हुअी थी और लड़कोंने कपाम चुनी भी थी।

शालामें १३ हरिजन बालक पढ़ते हैं। अस्सेके सिवाय पाँच हरिजन सुबह म्युनिसिपैलिटीमें काम करके दुपहको शालामें ॥: घंटे कातनेका काम करते हैं। अस्सेको अस्सेसे कुछ आमदनी हो जाती है। घट्टिया रूअीसे थोड़े दिनमें ही वे बाहर नंबरका सूत कातने लगे हैं। अस्से तरह खादीके क्षेत्रमें भी यह अच्छा अनुभव माना जायगा। हरिजनोंके लिअे शालामें अनाजकी दुकान भी खोली गमी है।

ग्रामवस्तु भण्डार — सच्चा पोषण देनेवाली खुराक, जैसे हाथका पिसा आटा, हाथ कुटे व दले चावल-दाल और शालामें दो पानियों लगाकर शुद्ध तेल देनेका अस्सेजाम किया गया है।

दुग्धालय — कुछ समयसे जयन्त दुग्धालयको शालामें ले आये हैं और अखिल भारत गोसेवा संघकी दृष्टिसे उसे चलानेका प्रयत्न किया जायगा । ”

यह खुशीकी बात है कि इस तरह लड़के-लड़कियोंमें छादीके बारेमें रस पैदा किया जा सकता है । यह महत्त्वकी बात है कि कपास भी शालामें पैदा हो, दुग्धालय चले और युक्ताहारकी चीज़ें भी वहीं तैयार हों । अिन भंगोंका अच्छा विकास हो और लड़के-लड़कियोंको अिन चीज़ोंका शास्त्र इस तरह सिखाया जाय कि अुनकी समझमें आये, तो अुनकी बुद्धिका सच्चा विकास होगा । यह मानना भ्रम है कि जिन चीज़ोंका जीवनमें कोई अुपयोग न हो, अुन्हें बालकोंके दिमागमें ठूसनेसे अुनकी बुद्धि बढ़ती है । इसमें बुद्धिका विलास भले ही हो, परन्तु विकास नहीं; क्योंकि बुद्धि भले-बुरेका विवेक नहीं कर सकती । परन्तु जहाँ लड़के या लड़कीको कोई क्रिया करनी पड़ती है और वह क्रिया उसे मशीनकी तरह न सिखायी जाकर अुसके कारण समझाये जाते हैं, वहाँ अुसकी बुद्धिका विकास अपने आप होता है, बालकको अपना भान होता है, वह स्वाभिमान सीखता है और स्वावलम्बी बनता है ।

हरिजनबन्धु, २१-४-'३७

मातृभाषा *

शिक्षाके माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंका सवाल राष्ट्रीय महत्वका है । देशी भाषाका अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है । शिक्षाके माध्यमके रूपमें अंग्रेजी भाषा जारी रखनेकी हिमायत करनेवालोंमें बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले भारतीय ही जनताके और राष्ट्रीय कामके रक्षक हैं । ऐसा न हो तो वह भयंकर स्थिति मानी जायेगी । जिस देशमें जां भी शिक्षा दी जाती है, वह अंग्रेजी भाषाके द्वारा दी जाती है । सच्ची हालत यह है कि हम अपनी शिक्षा पर जितना समय खर्च करते हैं, उसके हिसाबसे नतीजा कुछ भी नहीं मिलता । हम आम लोगों पर कोभी असर नहीं डाल सके । . . .

* जिस विषय पर ताजेसे ताजा बयान वागिसरॉय^१ का है । ये साहब कोभी एक रास्ता नहीं बता सके । फिर भी वे हमारे स्कूलोंमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जरूरत अच्छी तरह समझते हैं । मध्य और पूर्वी यूरोपके बहूदी दुनियाके बहुतसे हिस्सोंमें फैल गये हैं । खुन्होंने आपसके व्यवहारके लिये एक समान भाषाकी जरूरत जानकर अंग्रेजीको भाषाका दर्जा दिया है । खुन्होंने दुनियाके साहित्यमें मिलनेवाली अच्छीसे अच्छी किताबोंका अंग्रेजीमें अनुवाद करनेमें सफलता पायी है । वे बहुतेरी दूसरी भाषाओं अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी खुनकी आत्माको परांगी भाषाओंमें शिक्षा मिलनेसे शान्ति नहीं मिली । इसी तरह खुनके छोटेसे शिक्षित वर्गमें यह नहीं चाहा कि अपनी हैसियत समझ सकनेके

* डॉ० प्राणजीवन मदेवा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दीनी शास्त्राओं अने काष्ठेयोंना देशी भाषा शिश्नगना बाइन ठरौके' नामक गुजराती पुस्तिकाकी यह प्रस्तावना है ।

१ पृ० ६ चेसफोर्ड

पहले यहूदी जनताको विदेशी भाषा सीखनेकी तकलीफ सुठानी चाहिये । जिस तरह जो किसी समय भेक टूटी-फूटी बोली समझी जाती थी, परन्तु जिसे यहूदी बच्चे अपनी माँसे सीखते थे, उसीको सुन्हींने अपने विशेष प्रयत्नसे दुनियाके अच्छेसे अच्छे विचारोंका अनुवाद करके कीमती बना लिया है । सबमुच यह भेक अद्भुत काम है । यह काम आजकी पीढ़ीने ही किया है । इस भाषाका वेन्सटरके कोपमें यह लक्षण दिया गया है कि वह तरह-तरहकी भाषाओंसे बनी हुयी भेक टूटी-फूटी बोली है और अलग-अलग राज्योंमें बसनेवाले यहूदी आपसके व्यवहारमें इसका उपयोग करते हैं । यदि अब मध्य और पूर्वी युरोपके यहूदियोंकी भाषाका जिस तरह वर्णन किया जाय तो सुन्हीं बुरा लग जाय । यदि ये यहूदी विद्वान भेक पीढ़ीमें ही अपनी जनताको भेक भाषा दे सके हैं — जिसके लिभे सुन्हीं गर्व है — तो हमारी देशी भाषाओंके, जो परिपक्व भाषाएँ हैं, दोष दूर करनेका काम तो हमारे लिभे अवश्य आसान होना चाहिये ।

दक्षिण अफ्रीका हमें यही पाठ पढ़ाता है । वहाँ डच भाषाकी अपभ्रंश ढाल और अंग्रेजीके बीच होड़ होती थी । बोर माताओं और बोर पिताओंने निश्चय किया था कि हम अपने बच्चों पर, जिनके साथ हम बचपनमें ढाल भाषामें बातचीत करते हैं, अंग्रेजी भाषामें शिक्षा लेनेका योजन नहीं ढालने देंगे । वहाँ भी अंग्रेजीका पक्ष बड़ा जोरदार था, इसके हिमायती शक्तिवाले थे । परन्तु बोर देशाभिमानके सामने अंग्रेजी भाषाको झुकना पड़ा था । यह जानने लायक बात है कि सुन्हींने भूँची डच भाषाको भी नामंजूर कर दिया । स्कूलोंके शिक्षकोंको भी, जिन्हें युरोपकी सुधरी हुयी डच भाषा बोलनेकी आदत पड़ी हुयी है, ज्यादा आसान ढाल भाषा बोलनेको मजबूर होना पड़ा है । और दक्षिण अफ्रीकामें ढाल भाषामें, जो कुछ ही वर्षों पहले सादे परन्तु बहादुर देहातियोंके बीच बात करनेका समान साधन था, आजकल सुत्तम प्रकारका साहित्य सुन्नति कर रहा है । यदि हमारा विश्वास हमारी भाषाओं परसे सुठ गया हो, तो वह जिस बातकी निशानी है कि हमारा अपने आप पर विश्वास

नहीं रहा । यह हमारी गिरी हुई हालतकी साफ निशानी है । और जो भाषाओं हमारी 'माताओं' बोलती हैं, सुनके लिये हमें जरा भी मान न हो, तो किसी भी तरहकी स्वराज्यकी योजना, भले ही वह कितनी ही परोपकारी वृत्ति या सुदारतासे हमें दी जाय, हमें कभी स्वराज्य भोगनेवाली प्रजा नहीं बना सकेगी ।

(' गांधीजीकी विचारसृष्टि ' से)

२०

पराधी भाषाका घातक बोझ

कर्वे महाविद्यालयमें हैदराबाद रियासतके शिक्षा-मंत्री नवाब मसूद जंग बहादुरने देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी जो जयरदस्त बकालत की थी, उसका जवाब ' टाइम्स ऑफ इण्डिया ' ने दिया है । उसमें से एक मित्रने नीचे लिखा हिस्सा मेरे पास जवाब देनेके लिये भेजा है :

“ जिन नेताओंके लेखोंमें जो कुछ भी कीमती और फल देनेवाली चीज़ है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी संस्कृतिका फल है ।

. . . पिछले ६० सालका इतिहास देखनेके बजाय १०० वर्षका इतिहास देखें, तो भी हमें मालूम होगा कि राजा राममोहन रायसे लगाकर महात्मा गांधी तक जिस किसी भारतीयने किसी भी दिशामें कोअी भी तारीफके लायक काम किया हो, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें पश्चिमी शिक्षाका परिणाम है । ”

जिस शुद्धरणमें अंग्रेजी भाषाकी शिक्षाके माध्यमके रूपमें कीमत नहीं बतायी गयी है । बात अिसीकी है कि पश्चिमी सभ्यताने खास-खास मनुष्यों पर क्या असर डाला है । पश्चिमी सभ्यताके महत्त्व या प्रभावके बारेमें नवाब साहबने या दूसरे किसीने भी कोअी विरोध नहीं किया है । जिस चीज़का विरोध किया जाता है, वह तो यह है कि

पश्चिमी सभ्यताके लिये भारतीय या आर्य संस्कृतिका बलिदान किया जाता है । यदि यह भी सिद्ध कर दिया जाय कि पश्चिमी शिक्षा पूर्वी या आर्य संस्कृतिसे बढ़कर है, तो भी भारतकी अत्यन्त होनहार सन्तानोंको पश्चिमी शिक्षा देने और शुद्ध आम लोगोंसे अलग करके राष्ट्रभ्रष्ट बनानेमें सारे भारतका नुकसान है ।

मेरे विचारसे ऊपरके सुद्धरणमें बताये हुये पुरुषोंने जनता पर जो कुछ अच्छा असर डाला है, वह पश्चिमी सभ्यताके झुलटे असरके होते हुये भी इसी हद तक डाला है, जिस हद तक वे आर्य संस्कृतिको अपनेमें पचा सके हैं । पश्चिमी सभ्यताका झुलटा असर मैं जिस अर्थमें कहता हूँ कि आर्य संस्कृतिका पूरा असर पढ़नेमें जिस हद तक वह हकाबट बना हो । मुझ पर पश्चिमी सभ्यताका जितना ऋण है, उसे खुले दिलसे मैंने मंजूर किया है । फिर भी मुझे कहना चाहिये कि मैंने जनताकी कुछ भी सेवा की हो, तो उसका श्रेय जिस हद तक आर्य संस्कृतिको मैंने अपने जीवनमें पचाया है उसीको है । मैं युरोपियन-सा बनकर अेक राष्ट्रभ्रष्ट आदमीके रूपमें जनताके सामने खड़ा होता, तो उसके पारेमें मैं कुछ भी न जान सकता, उसकी अपेक्षा करता, उसके रिवाजों, विचारों और उसकी इच्छाओंको तुच्छ समझकर उसकी कुसेवा करता । जहाँ जनताने अपनी सभ्यताको हजम नहीं किया हो, वहाँ जिसका भंदाज लगाना कठिन है कि कितनी ही अच्छी होने पर भी अपने प्रतिकूल जानेवाली पराजी सभ्यताके हमलेका सामना करनेमें जनताको कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है ।

सारे प्रश्न पर सब तरफसे विचार करना चाहिये । यदि चैतन्य, नानक, कबीर, तुलसीदास और दूसरे कमी सुधारकोंको बचपनसे अच्छीसे अच्छी अप्रेजी पाठशालामें रखा जाता, तो क्या शुद्धोंने ज्यादा काम किया होता ? क्या 'टाजिमहाल' के लेखमें बताये हुये पुरुषोंने अिन सुधारकोसे ज्यादा काम किया है ? महर्षि दयानंद सरस्वती किसी सरकारी युनिवर्सिटीसे एम० ए० हुये होते, तो क्या वे ज्यादा काम कर सके होते ?

बचपनसे पश्चिमी शिक्षाके ही असरमें पड़े हुये आजके मौज मुहानेवाले, आश-आराम करनेवाले और अंग्रेजी बोलनेवाले राजा-महाराजाओंमें अक़्त ता ऐसा घताजिये, जिसका नाम बड़ी-बड़ी मुसीबतोंसे टक्कर लेनेवाले और अपने मावलंकि* साथ खुन्हींका-सा कठिन जीवन बितानेवाले शिवाजीके साथ लिया जा सके । जिन राजाओंमें से किसका आचरण भयको भगानेवाले राणा प्रतापसे बढ़कर है ? अरे, जिन्हें पश्चिमी सभ्यताके भी अच्छे नमूने कैसे माना जा सकता है ? जब जिन राजाओंकी अपनी नगरियाँ फ़ामी दुःख-दरों, रोगों और संकटोंसे जल रही हैं, तब भी ये लंदन और पेरिसके नाच-गानमें डूबे हुये हैं । जिस शिक्षाने खुन्हें अपने ही देशमें परदेशी बनाया है, जो शिक्षा खुन्हें अपनी प्रजाके, जिसका अीश्वरने खुन्हें शासक बनाया है, सुख-दुःखमें शामिल होनेके बजाय युरोपमें प्रजाके धन और अपनी आत्माको नष्ट करना सिखाती है, इस शिक्षामें घमण्ड जैसी क्या बात है ?

परन्तु पश्चिमी शिक्षाकी तो यहाँ बात ही नहीं । प्रश्न तो शिक्षाके माध्यमका है । हमें जो भी अच्छी शिक्षा मिली है या जो कुछ शिक्षा मिली है, वह सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा द्वारा ही मिली है । इसीलिसे तो आज पीछे जैसी साफ़ बातको दर्ज़िले देकर सिद्ध करना पड़ता है कि किसी भी राष्ट्रको अपने नौजवानोंमें राष्ट्रीयता कायम रखनी हो, तो खुन्हें अच्छी और नीची सारी शिक्षा खुन्हींकी भाषामें देनी चाहिये । राष्ट्रके नौजवानोंको जब तक ऐसी भाषाके द्वारा ज्ञान मिलता और पचता न हो, जिसे आम लोग समझते हों, तब तक यह अपने आप सिद्ध है कि वे जनताके साथ जीता-जागता सम्बन्ध जोड़ सकते हैं और न हमेशा खुसे कायम रख सकते हैं । परन्तु भाषा और इसके मुहावरों पर, जिनका जिन नौजवानोंकी जिन्दगी कोसी काम नहीं पड़ता और जिन्हें सीखनेमें खुन्हें अपनी मातृभाषा और इसके साहित्यकी श्रुपेक्षा करनी पड़ती है, काबू पानेमें हजारों युवकों

कभी कीमती वर्ष बीत जाते हैं । जिसका अंदाज कौन लगा सकता है कि जिससे जनताकी कितनी अपार हानि होती है ? जिस मान्यतासे अधिक दुरा वहम में नहीं जानता कि अमुक भाषाका तो विकास हो ही नहीं सकता या अमुक भाषामें अटपटे या तरह-तरहके विज्ञानके विचार प्रकट किये ही नहीं जा सकते । भाषा तो बोलनेवालोंके चरित्र और शुन्नतिका सच्चा प्रतिबिम्ब है ।

विदेशी राजकी कभी दुराजियोंमें एक बड़ीसे बड़ी दुराभी अितिहासमें यह मानी जायगी कि इसमें देशके मौजवानों पर पराभी भाषाके माध्यमका यह घातक बोझ डाला गया । जिस माध्यमने राष्ट्रकी शक्तको नष्ट कर दिया है, विद्यार्थियोंकी सुप्त घटा दी है, सुन्हें आम लोगोंसे अलग कर दिया है, और शिक्षाको बिना कारण महुँगी बना दिया है । यदि यह प्रथा अब भी जारी रहेगी, तो जिससे राष्ट्रकी आत्माका हास होना निश्चित है । जिसलिसे शिक्षित भारतीय पराभी भाषाके माध्यमकी भयंकर मोहनीसे जितने जल्दी छूट जायें, श्रुतना ही श्रुतके लिसे और राष्ट्रके लिसे अच्छा है ।

नवजीवन, ८-७-२८

एक विद्यार्थीके प्रश्न

अमेरिकामें प्रेज्युडेंट तककी पढ़ाई पूरी करके आगे पढ़नेवाला एक विद्यार्थी लिखता है :

“भारतकी गरीबी मिटानेके एक सुपायके तौर पर भारतकी सभी तरहकी पैदावारका भारतमें ही उपयोग होना हितकर है, ऐसा समझने वालोंमें से मैं एक हूँ। जिस देशमें आये मुझे छः साल हुये। लफड़ीका रसायन मेरा खास विषय है। भारतके औद्योगिक विकासके महत्वके बारेमें मेरा अितना पक्का विश्वास न होता, तो शायद मैं नौकरी करने लगा होता, या डॉक्टरकी पढ़ाई शुरू कर देता।

*

*

*

“कागज बनानेके सुयोग जैसे किसी सुयोगमें मैं पढ़ूँ, तो क्या आप इसकी राय देंगे? भारतमें मानव दयाकी सुनियामद पर सुयोग-नीति खड़ी करनेके बारेमें आपकी क्या राय है? आप विज्ञानकी सुप्रतिके हिमायती हैं? मैं जिस तरहकी सुप्रतिकी बात कहता हूँ कि जिससे ‘पैस्चर ऑफ फ्रांस’ और टॉरण्डोवाले डॉ॰ बेण्डिंक्की पुस्तकों जैसे अमूल्य रत्न लोगोंको मिलें।”

क्योंकि विद्यार्थियोंकी तरफसे ऐसे प्रश्न कभी बार मुझसे पूछे जाते हैं और विज्ञान सम्बन्धी मेरे विचारोंके बारेमें बड़ी गलतफहमी फैली है, इसलिये मैं अिन प्रश्नोंकी छुली चर्चा करता हूँ। यह विद्यार्थी जिस ढंगका औद्योगिक काम शुरू करना चाहता है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं हो सकता। अलसता, मैं यह नहीं कहूँगा कि हममें मानव दया ही है। हाथकताओंके सफल पुनरुद्धारको ही मैं सच्ची मानव दयावाली सुयोग-नीति समझता हूँ, क्योंकि चरखेके द्वारा ही आज

गोंधोंकी आवादीमें घर-घर बरबादी लानेवाली गरीबी जल्दी मिटाभी जा सकती है । बादमें देशकी पैदावारकी शक्ति बढ़ानेवाली और सब बातें सुसमें जोड़ी जा सकती हैं । हमारी झोंपड़ियोंमें चलनेवाले चरखेसे जो काम हमें आज मिलता है, सुससे ज्यादा काम देनेवाले सुधार सुसमें हो सकते हों, तो मैं चाहूंगा कि शास्त्रीय तालीम पाये हुअे युवक अपनी कुशलताका उपयोग सुस तरहके सुधारमें करें । मैं अस बातके विरुद्ध नहीं हूँ कि विज्ञानकी अेक विषयके स्पमें सुप्रति हो । अितना ही नहीं, मैं पश्चिमकी वैज्ञानिक धृत्तिको आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ । और यदि अस आदरकी दृष्टिके साथ थोड़ा-बहुत ढर मिला हुआ हो, तो सुसका कारण यह है कि पश्चिमके वैज्ञानिक अीश्वरकी सृष्टिमें गूँगे प्राणियोंको कुछ गिनते ही नहीं हैं ।

शरीर-शास्त्रकी पढ़ाअीके लिअे जीवित प्राणियोंको काट कर सुन्हें पीड़ा पहुँचानेकी प्रथाके खिलाफ मेरी आत्मा विद्रोह करती है । तथाकथित विज्ञान और मानवधर्मके नामसे हानेवाली निर्दोष जीवोंकी अक्षम्य हत्यासे मुझे नफरत है । त्रेगुनाहोके खूनसे सनी हुअी वैज्ञानिक खोजको मैं किसी कामका नहीं समझता । जीवित प्राणियोंको चीरे बिना खूनके दौरैका तरव मालूम न हुआ होता, तो सुसके बिना दुनियाका काम चल जाता । और मैं तो सुस दिनके सुगनेकी आशा करता हूँ, जब पश्चिम विज्ञानके प्रामाणिक ज्ञानकी खोज करनेके आजकलके तरीकोंकी हद कायम कर देगा । भविष्यमें मानव कुटुम्बके हिसाबके साथ हरअेक जीवकी भी गिनती की जायगी । और जैसे हम अब समझने लगे हैं कि अपने पाँचवें हिस्सेकी आवादीवाले देशभाजियोंको दबाये रखकर हिन्दू अपना भला करना चाहें या पश्चिमकी जातियाँ पूर्व और अफ्रीकाके देशोंको चूसकर और कुचलकर स्वयं आगे बढ़ना चाहें, तो सुनका यह विचार गलत है; सुसी तरह समय आने पर हम यह भी समझ जायेंगे कि निचले दर्जेके प्राणियों पर हमारा साम्राज्य सुन्हें मारनेके लिअे नहीं, बल्कि

हमारी तरह अुनकी भी भलाभीके लिये है । क्योंकि मुझे भरोसा है कि जैसी मेरी आत्मा है, वैसी ही अुनकी भी आत्मा है ।

*

*

*

विद्यार्थीन द्वसरा सवाल यह पूछा है :

“ भारतके संयुक्त राज्यमें हम देशी रियासतोंको आज जैसी ही रहने देंगे, या लोकसत्तात्मक राज्य कायम करेंगे ? राजनैतिक अेकताके लिये हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिये ? वह अंग्रेजी क्यों नहीं हो सकती ? ”

यह तो कुछ-कुछ दीखने लगा है कि देशी रियासतें आजसे ही अपना स्वरूप बदलने लगी हैं । जब सारा राष्ट्र प्रजासत्ताक बनता है, तब वे निरंकुश नहीं रह सकतीं । परन्तु आज कोअी नहीं बता सकता कि भारतका प्रजासत्ताक राज्य कैसा रूप लेगा । यदि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होनेवाली हो, तब तो भविष्य जान लेना आसान है । क्योंकि वह तो सुन्नीमर आदमियोंका ही प्रजासत्ताक राज्य होगा । परन्तु यदि हमारा अिरादा भारतीय राष्ट्रके सभी लोगोंकी राजनैतिक अेकता करनेका हो, तो भविष्यवेत्ता ही कह सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा । हमारे विशाल जनसमूहकी अेक भाषा अंग्रेजी हो ही नहीं सकती । हमारी भाषा तो हिन्दी और अुर्दूकी सुन्दर मिलावटसे बनी हुअी अेक तीसरी भाषा यानी हिन्दुस्तानी ही हो सकती है । हमारी अंग्रेजी भाषाने हमें करोड़ों देशभाजियोंसे अलग कर दिया है । हम अपने ही देशमें पराये हो गये हैं । जिस ढंगसे अंग्रेजी भाषा राजनैतिक झुकाववाले हिन्दुओंमें घुसी है, वह मेरे नम्र मतसे देशके प्रति ही नहीं, बल्कि सारी मानवजातिके प्रति बड़ा अपराध है; क्योंकि हम स्वयं अपने ही देशकी अुन्नतिके रास्तेमें बड़ी रुकावट बन गये हैं । भारत आरिह तो रंग ही कहलायेगा । और जिस तरह मानवजातिकी प्रगति पर खंडकी प्रगतिका आधार है, वैसे ही खंडकी प्रगति पर मानवजातिकी प्रगतिका आधार है । जो कोअी अंग्रेजी पढ़े-लिखा भारतीय गाँवमें घुसा है, उसने

जिस धधकती हुई सच्चाजीको पहचाना है; जैसे मैंने पहचाना है । मेरे दिलमें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंके भारी गुणोंके लिये बड़ी अिज्जत है । किन्तु अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज लोगोंने आज हमारे जीवनमें एक ऐसी जगह कर रखी है, जो श्रुनकी व हमारी प्रगतिको रोके हुये है । जिसमें मुझे जरा भी शक नहीं ।

नवजीवन, २७-१२-२५

२२

विविध प्रश्न

१

कछुके भेक शिक्षकने कुछ प्रश्न पूछे हैं । श्रुनके उत्तर खुले तौर पर देने लायक हैं । जिसलिये यहाँ प्रश्न देकर श्रुनके उत्तर देता हूँ :

“ मैं विद्यालयका शिक्षक हूँ । मुझमें जितना चाहिये श्रुतता चारित्र्य, सत्य और ब्रह्मचर्य नहीं है । अलबत्ता, मैं श्रुनहें प्राप्त करनेका बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ । मेरे पिताके सिर पर कर्ज है । ऐसी परिस्थितिमें क्या आप मुझे शिक्षककी जगहसे अिस्तीफा देनेकी सलाह देते हैं ? ”

मैं मानता हूँ कि जरूरी चारित्र्य न होनेसे अिस्तीफा देनेका विचार सुन्दर है । फिर भी जिसमें विवेककी जरूरत है । यदि काम करते-करते हमारे दोष कम होते जायें, तो अिस्तीफा देनेकी जरूरत नहीं । संपूर्ण तो कोभी भी नहीं होता । आज तो शिक्षकोंमें चारित्र्य बहुत नहीं देखनेमें आता । यदि हम अपने-अपने काममें जाग्रत रहें और जहाँ तक हो, सके श्रुद्धम करते रहें, तो संतोष रखा जा सकता है । परन्तु ऐसे मामलेमें सपके लिये भेक ही कायदा नहीं हो सकता । सबको अपने-अपने लिये सोच लेना चाहिये ।

पछतावा होता है।' जिस तरहकी दलील देकर कोमी शिक्षक विद्यार्थी मारे, तो क्या वह क्षम्य है?

४. शारीरिक दण्डके सिवाय और कौन-कौनसे दण्डोंकी राष्ट्रीय स्कूलोंमें मनाही होनी चाहिये?

५. विद्यार्थीको किस-किस तरहका दण्ड देनेमें राष्ट्रीय स्कूलों शिक्षककी अहिंसा धर्म पालनेकी प्रतिज्ञा दृढती है?

“अपने प्रश्न सिर्फ पूछनेके लिये ही आपसे नहीं पूछे गये हैं। अिन प्रश्नोंके बारेमें यहाँकी शालाके अध्यापकोंमें कुछ समयसे चर्चा हो रही है और इसमें कुछ भाजियोंकी भी हुमी दलीलोंको ही मैंने प्रश्नों रख दिया है। क्योंकि ये प्रश्न महत्त्वके हैं, जिसलिये यदि अिनके ज़ुता आप 'नवजीवन' के जरिये देंगे, तो बहुतेरे शिक्षक भाजियोंको रास्ता मिलेगा।”

मेरी राय यह है कि विद्यार्थियोंको किसी भी तरहका दण्ड देना ठीक नहीं है। विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकोंके दिलमें जो मान और शुद्ध प्रेम होना चाहिये, इसमें ऐसा करनेसे कमी आती है। दण्ड देकर विद्यार्थियोंको पढ़ानेका तरीका दिन-दिन छोड़ा जा रहा है। मैं जानता हूँ कि कमी मौके ऐसे आ जाते हैं, जब बड़ेसे बड़े शिक्षकसे भी दण्ड दिये बिना नहीं रहा जाता। परन्तु ऐसे मौके अियके-दुपके ही होते हैं और शुनका किसी तरह भी समर्थन करना ठीक नहीं। शुनको मारना पड़े, तो यह बड़े शिक्षककी कलाकी कमी ही मानी जानी चाहिये। स्पेन्सर जैसेने तो किसी भी तरहके दण्डको अनुचित ही माना है, पर यह अपने सिद्धान्त पर सदा अमल नहीं कर सका।

मेरे जिस तरहका ज़ुत्तर देनेके बाद, जो प्रश्न पूछे गये हैं, शुनका ब्यौरेवार ज़ुत्तर देना ज़रूरी नहीं है।

आम तौर पर अहिंसाके साथ दण्डका मेल नहीं बैठ सकता। अने शुदाहरण तो मैं ज़रूर गढ़ सकता हूँ, जिनमें दण्डको दण्ड न माना जाय। किन्तु ये शुदाहरण शिक्षकोंके लिये निरर्थक समझने चाहिये। जैसे कोमी

पिता बहुत ही दुःखी हो गया हो और दुःखमें अपने लड़केको पीट डाले, तो वह प्रेमका दण्ड है । लड़का भी जिसे हिंसा नहीं समझेगा । या सन्निपातमें बकवास करनेवाले बीमारको कभी-कभी सेवा करनेवालोंको थप्पड़ लगानी पड़ती है, जिसमें हिंसा नहीं, अहिंसा है । किन्तु ये शुदाहरण शिक्षकोंके बिल्कुल कामके नहीं । खुन्हें मारपीट किये बिना विद्यार्थियोंको पढ़ानेकी और अनुशासनमें रखनेकी कला सीखनी चाहिये । ऐसे शिक्षकोंके शुदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने किसी दिन भी अपने विद्यार्थियोंको नहीं मारा । शरीर-दण्डके सिवाय दूसरे दण्ड विद्यार्थीको नीचे झुतार देना, खुससे झुठ-बैठ करवाना, अँगूठे पकड़वाना, गाली देना वगैरा हैं । मेरे विचारसे जिनमें से कोई भी दण्ड शिक्षक विद्यार्थियोंको न दें ।

विद्यार्थियोंको सुधारनेके लिये दण्ड देना और फिर पछताना पश्चात्ताप नहीं । और दण्ड देनेसे सुधार हो सकता है, यह मान्यता विद्यार्थीमें पैदा करने और शिक्षकके रखनेसे अन्तमें वह समाजमें भी घर कर लेती है । इसीलिसे समाजमें हिंसाके बलसे सुधार करनेका झूठा भ्रम पैदा हुआ है । मेरी यह राय है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक जान-बूझकर दण्डसे काम लेता है, वह जरूर अपनी प्रतिष्ठा भंग करता है ।

नवजीवन, २१-१०-'२८

व्यायामकी पद्धतिके बारेमें*

मेरे विचारसे विद्यार्थियोंका शारीरिक व्यायाम पुराने ढंगके अनुसार होना चाहिये, यानी प्राणायाम, आसन आदि द्वारा । मेरा यह विश्वास है कि मूलर जैसे पश्चिमवालोंने हालमें शरीरको बढ़ानेके लिये जो-जो पुस्तकें लिखी हैं, और जिसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है, उसकी जड़ प्राचीन पद्धतिमें है । भिन लोगोंने सिर्फ़ इसे आजके विज्ञानशास्त्री भाषामें रखा है और इसमें कुछ सुधार भी किये हैं । मैं मानता हूँ कि जिस दिशामें हमने बहुत ही कम काम किया है । जिस पद्धतिसे व्यायाम सीखनेके बाद आजकलकी कुदती वगैरा जिसे सीखना हो, इसे सीखनेकी सुविधा देनी चाहिये । परन्तु लाठी-तलवार चलाना सीखना ज़रूरी नहीं मानना चाहिये । मैंने यह नहीं माना है कि बच्चोंको पहलेसे ही लाठी वगैराके प्रयोगोंमें पढ़नेकी ज़रूरत है । शरीरको फसने और अलग-अलग अवयवोंका विकास करनेमें लाठीका बहुत कम स्थान है । यह व्यायामका अंग नहीं, परन्तु इसे अपने बचावके लिये या किसी तरहके दूसरे कारणोंसे ही जानेवाली तालीमका भाग समझना चाहिये ।

*

*

*

[अंक पत्रमें से]

फसरत और खेल अनिवार्य कर दिये गये, जिससे मुझे तो बहुत अच्छा लगा । हम अपने लिये जो कुछ अच्छा है इसे अनिवार्य बना लें । गुजराती, संस्कृत वगैरा विषयोंको हम अच्छा और ज़रूरी समझते हैं, जिस-

० भिन प्रकरणके दो भाग संमन्त्रः सरयाम्ब आश्रमकी शालाके दस्तावेजिन् 'मधुसा' में हैं । मुनकी निदिनत तारीख नहीं मिली । श्रेया मधुसा है कि वे १९२४-२५ के अरसेमें लिखे गये थे ।

लिअे अुन्हें अनिवार्य बना लेते हैं । खेल और कसरतको अितना जरूरी नहीं समझा, अिसलिअे अुन्हें विद्यार्थियोंकी मरजी पर छोड़ दिया । अब यह मानना चाहिये कि अुन्हें गुजरातीके बराबर ही आप जरूरी समझते हैं, अिस्वीलिअे वे अनिवार्य हो गये । हमारी मरजीके खिलाफ लगाया हुआ अंकुश हमें पराधीन बनाता है । अपने आप माना हुआ या लगाया हुआ अंकुश हमारी सच्ची आज़ादी बढ़ाता है ।

२४

व्यायाम-मंदिर किसलिअे ?*

आज जो व्यायामके खेल मैंने देखे, वे बहुत अच्छे थे । अुनके लिअे मैं डॉ॰ पटवर्धनको और खिलाड़ियोंको बधाभी देता हूँ । आप सब जानते हैं कि मैं मर्यादित काम करनेवाला हूँ । बहुतसे कामोंमें दखल देना मेरा काम नहीं । परन्तु जब डॉ॰ पटवर्धनने मुझसे प्रार्थना की, तो मैं अिनकार न कर सका । मुझे कहा गया है कि अिस व्यायाम-शालामें हिन्दू-मुसलमान सबको आनेका मौका मिलता है । मुसलमान खिलाड़ी भी हैं और अुनके सिवाय अद्वैत विद्यार्थी भी हैं । यह जान कर मुझे बड़ा आनन्द होता है ।

हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो विद्यार्थी व्यायाम करना चाहते हैं और अुसका अच्छा अुपयोग करना चाहते हैं, अुन्हें ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने सारे भारतमें दौरा किया है । मैं भारतकी दुखी हालत जानता हूँ । परन्तु सबसे ज्यादा दुःखदायी बात यह है कि हमारे यहाँके नौजवानोंके शरीर शक्तिहीन हैं । जहाँ बाल-विवाहका रिवाज जारी है और अुससे सन्तानें पैदा होना भी जारी है, वहाँ व्यायाम असंभव हो जाता है । व्यायामके लिअे भी थोड़ी बहुत शारीरिक सम्पत्ति

चाहिये । क्षयरोगीको व्यायाम करनेकी सलाह कौन देगा ? हाँ, को हल्की कसरत उसे बतायी जा सकती है । परन्तु आज जो दाव आ देखे, वे तो उसके लिये असंभव हैं । जिसलिये यदि हम भारत और हिन्दू जातिकी सुन्नति चाहते हैं, तो बाल-विवाहका बुरा रिवाज मिट जाना चाहिये । जैसा मनु महाराजने कहा है, हरभेर विद्यार्थीको न साल तक अखंड ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । ये दो बातें पूरी न हों, कितना ही व्यायाम किया जाय, बेकार होगा ।

परन्तु तीसरी बात । मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है कि मैं किसी भी अशान्तिके काममें हिस्सा नहीं लूँगा । भले ही कोई कहे कि अहिंसा धर्म सनातन धर्म नहीं । मेरे लिये यही सनातन धर्म है, दूसरा कोई नहीं । किसीको यह शंका हो सकती है कि मेरे जैसा अहिंसाका पुत्र यहाँ कैसे आ सकता है, परन्तु यह शंका करनेकी जरूरत नहीं । अहिंसा अर्थात् हिंसाकी शक्तिको छोड़ना है । जिसमें हिंसा करनेकी शक्ति न हो वह अहिंसक नहीं हो सकता । अहिंसाकी तो श्रुपासना करनी पड़ती है वह कोई अपने आप मिल जानेवाली चीज़ नहीं । क्योंकि, जैसा मैं कह चुका हूँ, यह एक प्रचण्ड शक्ति है । हिंसा करनेकी पूरी शक्ति है तो ही अहिंसक बननेकी गुंजायिश रहती है । यह शक्ति जुटानेके लिये बल ही पैदा करना चाहिये, यह मैं नहीं मानता । किन्तु मैं मानता हूँ कि बच्चों और नौजवानोंको निर्बल बनाकर और श्रुनके शरीर क्षीण करके तो श्रुन्हें अहिंसक नहीं बनाया जा सकता; नौजवानोंके हाथ हथियार छीनकर श्रुन्हें अहिंसक नहीं बनाया जा सकता । जिस राज्य बहुतसे गुनाहोंमें से एक गुनाह यह है कि श्रुसने हमसे हथियार छी लिये हैं; और यह हमें अहिंसक बनानेके लिये नहीं, बल्कि कमजोर बनानेके लिये किया है । मैं तो भारतको ताकतवर बना हुआ देखना चाहता हूँ ।

यह व्यायाम-मंदिर मुझे पसन्द है । परन्तु यदि केवल भी व्यायाम मंदिर मुसलमान, आर्या, हिन्दू या किसी भी जातिके मित्रानेके लिये

खोला जाय, तो उसे मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सकता। जिस व्यायाम-मन्दिरके जरिये सब जातियोंका, सब धर्मोंका संगठन होता हो, जो व्यायाम-मन्दिर अहिंसाके धर्मका रहस्य जाननेके लिये हो, उसके लिये मेरा सदा आशीर्वाद है। मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि यह व्यायाम-मन्दिर उसे ही ध्येयसे कायम हुआ है और इसी विश्वास पर मैं यहाँ आया हूँ।

मैं आपको बधाई देता हूँ और आपकी शुभ्रति चाहता हूँ। मेरी श्रीश्वरसे प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग सच्चे बनो, ब्रह्मचर्य पालो, धर्मकी रक्षा करो और भारतको तेजस्वी बनाओ।

नवजीवन, २६-१२-२६

२५

दायाँ बनाम बायाँ

दाहिने और बायें हाथके बीच फर्क कैसे पड़ा, और कुछ काम बायें हाथसे नहीं किये जा सकते और कुछ दाहिनेसे ही किये जा सकते हैं यह रिवाज क्या पड़ा, यह कोई निश्चयके साथ नहीं कह सकता। परन्तु परिणाम तो हम जानते हैं कि बहुतसे कामोंमें अुपयोग न करनेके कारण बायाँ हाथ निकम्मा हो जाता है और हमेशा दाहिनेसे कमजोर रहता है।

जापानमें ऐसा नहीं होता। वहाँके लोगोंको बचपनसे ही दोनों हाथोंका अेकसा अुपयोग सिखाया जाता है। जिससे अुनके शरीरकी अुपयोगिता हमारे शरीरसे बढ़ जाती है।

ये विचार मैं अपने मौजूदा अनुभवके सिलसिलेमें पढ़नेवालोंके लाभके लिये रखता हूँ। जापानकी बात पढ़े हुअे मुझे बीस-बससे अुपर हो गये। जब मैंने यह बात सुनी, तभीसे मैंने बायें हाथसे लिखनेकी आदत डालनी शुरू

कर दी और साधारण आदत डाल ली । मैंने यह मानकर कि मुझे फुरसत नहीं है, दाहिने हाथ जैसी तेजी बायेंमें पैदा नहीं की । जिसका मुझे अब पछतावा होता है । मेरा दाहिना हाथ अब मैं जैसा चाहता हूँ, वैसा लिखनेका काम नहीं देता । ज्यादा लिखनेसे मुझमें दर्द होता है । जहाँ तक संभव हो हाथसे लिखनेकी शक्ति बनाये रखनेका लोभ है । जिसलिझे मैंने फिरसे बायें हाथसे काम लेना शुरू किया है । मुझे अब अितनी फुरसत तो है ही नहीं कि मैं सब कुछ बायें हाथसे ही लिखूँ और मुझमें दाहिनेके बराबर फुरती आ जाय । फिर भी वह मुझे कठिन समयमें काम दे रहा है, जिसलिझे मैं अपना अनुभव पढ़नेवालोंके सामने रखता हूँ । जिसे फुरसत और उत्साह हो, वह बायें हाथको भी तालीम दे । कुछ समय बाद सब मुझको सुपयोगी बना सकेंगे । सिर्फ लिखनेकी ही नहीं, और भी क्रियाओंका अभ्यास बायें हाथसे करनेमें जरूर फायदा है । क्या कितने ही लोगोंका यह अनुभव नहीं होगा कि दाहिने हाथको कुछ हो जाने पर मुझसे बायें हाथसे शायद तक नहीं जाता ? जिस लेखके कोभी यह सार हरगिज न निकाले कि बायें हाथको बराबर की तालीम देनेके पीछे कोभी पागल हो जाय । जिस टिप्पणीका आशय अितना ही है कि आसानीसे बायें हाथकी जितनी आदत डाली जा सके, हुतनी डालनेकी सलाह दी जाय । शिक्षक लोग जिस सूचनाका सुपयोग बालकोंके लिझे करें, यह अिष्ट मामल्ला होता है ।

नवजीवन, १९-७-२५

जीवनमें संगीत

१

[अहमदाबादके राष्ट्रीय संगीत मंडलका दूसरा वार्षिकोत्सव सत्याग्रह आश्रमके प्रार्थना शौकमें गांधीजीकी मौजूदगीमें हुआ था। उस मौके पर गाना-यजाना हो जानेके बाद गांधीजीने यह भाषण दिया था।]

हमारे यहाँ अेक मुभाषित है कि जिसे संगीत प्यारा न हो, वह या तो योगी है या पशु है। हम योगी तो हैं नहीं, परन्तु जिस हृद तक संगीतमें कोरे हैं, उस हृद तक पशुके जैसे समझे जायेंगे। संगीत जाननेका अर्थ है, अपने सारे जीवनको संगीतसे भर देना। हमारी जिन्दगी मुरीली न होनेसे ही तो हमारी हालत दयाजनक है। जहाँ जनताका अेक मुर न निकलता हो, वहाँ स्वराज्य कहाँसे हो?

जहाँ अेक मुर न निकलता हो, जहाँ सब अपना अपना राग अलापते हों या सब तार टूटे हुआ हों, वहाँ अराजकता या बुरा राज्य हांता है। हममें संगीत न होनेसे हमें स्वराज्यके साधन अच्छे नहीं लगते। और जिस अर्थमें फ्लेटोका कहना सच है कि संगीतकी हालत देखकर आप समाजकी राजनैतिक स्थिति बता सकते हैं। यदि हममें संगीत आ जाय, तो स्वराज्य भी आ जाय। जब करोड़ों आदमी अेक स्वरसे भजन गाने लगें, अेक स्वरसे कीर्तन करने लगें, या रामधुन गाने लगें और जब अेक भी बेसुरी आवाज़ न निकले, तब यह कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक जीवनमें संगीत आ गया। अितनी सीधी-सी बात भी हम न कर सकें, तो स्वराज्य कैसे लेंगे?

*

*

*

जहाँ वदन् है, वहाँ संगीत नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिये कि सुगंध भी अेक तरहका संगीत है। आम तौर पर जब किसीके

कंठसे मुरीली आवाज निकलती है, तो उसे सुननेको जी चाहता है और उसे हम संगीत कहते हैं। परन्तु संगीतका विशाल अर्थ करेंगे, तो मायूम होगा कि जीवनके किसी भी भागमें हमारा संगीतके बिना काम नहीं चल सकता। संगीतका अर्थ आज तो स्पर्शछन्दतां और स्वेच्छाचार हो गया है। किसी भी वेशरम स्त्रीके नाचने-गानेको ही संगीत मान लेते हैं। और हमारी पवित्र मॉन्चहर्नें तो येमुरा ही गाती हैं। वे संगीत सीखें तो शरमकी पात समझी जाती है। जिस तरह संगीतके साथ सत्सग न होनेके कारण डॉक्टर (संगीत मंडलके सभापति डॉ० हरिप्रसाद) को दस विद्यार्थियोंसे ही सन्तोष करना पड़ा है।

असलमें देखा जाय तो संगीत पुरानी और पवित्र चीज है। हमारे सामवेदकी ऋचायें संगीतकी खान हैं। कुरान बारीफकी ओक भी आयत मुझे बिना नहीं बाली जा सकती, और मीसाभी धर्ममें डेविड के 'साम' (गीत) गुनें तो ऐसा लगता है, मानो सरस्वती जिस फलाकी चरम सीमा पर पहुँच गयी है, जैसे हम सामवेद सुन रहे हों। आज गुजरात संगीतहीन, कलाहीन हो गया है। जिस दोपसे बचना हो, तो जिस संगीत मंडलको बुनेजन मिलना चाहिये।

संगीतमें हमें हिन्दू-मुसलमानोंका मेल चाहिये। हिन्दू गाने-बजानेवालोंके साथ बैठकर मुसलमान गाने-बजानेवाले गाते-बजाते हैं। परन्तु वह शुभ दिन कब आवेगा, जब जिस राष्ट्रके दूसरे कामोंमें भी ऐसा संगीत जमेगा? इस समय हम सब राम और रहीमका नाम भेड़ साथ लेने लगेंगे।

आप संगीतको जो थोड़ी भी मदद देते हैं, उसके लिये बधाओंके पात्र हैं। आप लोग अपने लड़के-लड़कियोंको ज्यादा भेजेंगे, तो वे भजन-कीर्तन सीखेंगे, और वे अितना करेंगे तो भी आप राष्ट्रीय भुम्रतिमें कुछ न कुछ हाथ जरूर बढायेंगे।

परन्तु जिससे आगे बढ़ें। यदि हमें करोड़ों लोगोंको संगीतमय बनाना है, तो हम सबको खारी पहनना होगा और चरखा चलाना होगा।

आज खौसाहबका संगीत बहुत मीठा था, किन्तु वह हम जैसे थोड़े लोगोंको ही मिल सकता है। सबको नसीब नहीं हो सकता। परन्तु चरखेका जो संगीत घर-घरमें मुनामी दे सकता है, उसके सामने वह संगीत फीका लगता है। क्योंकि चरखेका संगीत कामधेनु है, करोड़ोंके पेट भरनेका साधन है। मेरे खयालसे वह सच्चा संगीत है। जीश्वर सबका भला करे, सबको अच्छी बुद्धि दे।

नवजीवन, ४-४-'२६

२

कॉलेजके विद्यार्थियोंके प्रश्नोंके संग्रहमें आखिरी प्रश्न यह है :

“संगीतसे आपके जीवन पर क्या असर हुआ है?”

संगीतसे मुझे शान्ति मिली है। मुझे ऐसे मौके याद हैं, जब मुझे किसी कारण परेशानी हुमी हो। उस समय संगीत मुननेसे मनको शान्ति मिल गयी। यह भी अनुभव हुआ है कि संगीतसे क्रोध मिट जाता है। ऐसी तो कभी बातें याद हैं कि जिनके बारेमें यह कहा जा सकता है कि गद्यमें लिखी हुमी चीज़ोंका असर नहीं हुआ और शुन्हीं चीज़ोंके बारेमें भजन मुननेसे असर हो गया। मैंने देखा है कि जब बैसुरा भजन गाया गया, तो उसके शब्दोंका अर्थ जानते हुअे भी वह न मुननेके बराबर लगा। और वही भजन जब मीठे सुरमें गाया गया, तो उसमें भरे हुअे अर्थका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ। गीताजी जब मीठे सुरमें अेक आवाजसे गाभी जाती है, तब उसे सुनते-सुनते मैं धक्ता ही नहीं, और गाये जानेवाले श्लोकोंका अर्थ दिलमें ज्यादा-ज्यादा गहरा पैठता है। मीठे स्वरमें जो रामायण बचपनमें सुनी थी, उसका असर अब तक चला आ रहा है। अेक बार जब अेक मित्रने ‘हरिनो मारग छे शूरानो’ भजन गाया, तो उसका असर मुझ पर पहले कभी बार सुना उससे कहीं ज्यादा गहरा हुआ। सन् १९०७ में ट्रांसवालमें मुझ पर मार पड़ी थी। घावके टाँके लगाकर, डॉक्टर चला गया था।

मुझे दर्द हो रहा था। जो दुःख में स्नान गाकर या मनन करके नहीं मिटा सकता था, वह ओलिव टोकसे (एक मशहूर भजन-मुनकर) मिटा लिया। यह बात आत्मकथामें लिखी जा चुकी है।

मेरे यह लिखनेका कोभी ऐसा मतलब न लगाये कि मुझे संगीत आता है। यह कहा जा सकता है कि संगीतका मेरा ज्ञान नहीं बराबर है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैं संगीतकी परीक्षा कर सकता हूँ। यह मेरे लिये एक भीश्वरकी देन है कि कुछ संगीत मुझे अच्छा लगता है या अच्छा संगीत मुझे पसन्द है।

मुझ पर संगीतका असर जिस तरह हमेशा अच्छा ही हुआ है, जिससे मैं यह सार नहीं निकालना चाहता कि सब पर ऐसा ही असर होता है या होना ही चाहिये। मैं जानता हूँ कि यानों द्वारा बहुतोंने अपनी विषय-वासनाओंको क्षुब्धजित किया है। जिससे यह सार निकाला जा सकता है कि जिसकी जैसी भावना हों, उसे वैसा ही फल मिलता है। तुलसीदासने ठीक ही कहा है :

जड़ चेतन गुण-द्रोपमय विश्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुण गढ़िं पय परिहरि वारि बिकार ।

परमेश्वरने जड़, चेतन सबको गुण-द्रोपवाला बनाया है। किन्तु जो विघेकी है वह, जैसे फड़ानीका हंस दूधमें से पानी छोड़कर मलाजी ले लेता है, वैसे ही दांप छोड़कर गुणकी पूजा करेगा।

नवजीवन, २५-११-२८

शालाओंमें संगीत

गांधर्व महाविद्यालयके पंडित नारायणशास्त्री खरेने लड़के-लड़कियोंमें शुद्ध संगीतका प्रचार करनेके काममें जीवन अर्पण किया है। खास तौर पर अहमदाबादमें और आम तौर पर गुजरातमें इस दिशामें जो बढ़ी प्रगति हो रही है, उसका हाल सुन्होंने मेजा है, और इस बारेमें अपना दुःख प्रकट किया है कि संगीतको पढ़ाईमें शामिल करनेकी बात शिक्षा-विभागके अधिकारी नहीं सुनते। पंडितजीकी अनुभव पर कायम की हुयी राय यह है कि प्रारंभिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें संगीतको जगह मिलनी ही चाहिये। मैं इस सूचनाका हृदयसे समर्थन करता हूँ। बच्चेके हाथकी शिक्षा देनेकी जितनी जरूरत है, श्रुतनी ही जरूरत उसके गलेको शिक्षा देनेकी है। लड़के-लड़कियोंके भीतर जो अच्छाजियाँ भरी रहती हैं, उन्हें बाहर लाने और पढ़ाईमें भी उनकी सच्ची दिलचस्पी पैदा करनेके लिये कवायद, श्रुयोग, चित्रकारी और संगीत साथ-साथ सिखाने चाहियें।

यह बात मैं मानता हूँ कि इसका अर्थ शिक्षाकी 'पद्धतिमें क्रांति' करनेके बराबर है। राष्ट्रके भावी नागरिकोंके जीवन-कार्यकी पक्की बुनियाद डालनी हो, तो ये चार चीजें जरूरी हैं। किसी भी प्राथमिक शालामें जाकर देख लीजिये, तो वहाँ लड़के मैले होंगे, व्यवस्थाका नाम न होगा और कभी बैसुरी आवाज़ें निकलती होगी। इसलिये मुझे तो कोअी शंका नहीं कि जब कभी प्रान्तोंके शिक्षामंत्री शिक्षा-पद्धतिकी नये सिरेसे रचना करेंगे और ऐसे देशकी जरूरतके मुताबिक बनायेंगे, तब जिन जरूरी बातोंकी तरफ मैंने ऊपर ध्यान खींचा है, सुन्हें वे छोड़ नहीं देंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षाकी योजनामें ये चीजें शामिल ही हैं। जिस समय

बच्चोंके सिरसे ओक कठिन विदेशी भाषा सीखनेका बोझा झुतार दिया जायगा, उसी समय ये चीजें आसान हो जायेंगी ।

वैशक, हमारे पास अिस नयी पद्धतिसे शिक्षा दे सकनेवाले शिक्षक नहीं हैं । परन्तु यह कठिनायी तो हर नये साहसमें आने ही वाली है । आजका शिक्षक वर्ग सीखनेको राजी हो, तो उसे यह मौका देना चाहिये; और यदि ये ये जरूरी विषय सीख लें, तो सुनकी तनखाहें तुरन्त बढ़ानेकी तजवीज भी करनी चाहिये । यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो नये विषय प्राथमिक शिक्षामें शामिल करने हैं, सुन सबके लिये अलग-अलग शिक्षक रखे जायें । जिससे तो खर्च बहुत बढ़ जायगा । जिसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक है । यह हो सकता है कि प्राथमिक शालाओंके कितने ही शिक्षक जितने कच्चे हों कि ये जिन नये विषयोंको थोड़े समयमें न सीख सकें, परन्तु जो लड़का मैट्रिक तक पढ़ा हो, उसे संगीत, चित्रकारी, क्यायद और हाथ-मुद्योगके मूलतत्त्व सीखनेमें तीन महीनेसे ज्यादा समय न लगना चाहिये । जिनकी कामबलाभु जानकारी यह कर ले, तो फिर वह पढ़ाते-पढ़ाते अिस ज्ञानको हमेशा बढ़ाता रह सकता है । वैशक, यह काम तभी हो सकता है जब शिक्षकोंमें राष्ट्रको फिरसे भूँचा झुठानेके लिये अपनी योग्यता दिन-दिन बढ़ाते रहनेकी लगन और झुत्साह हो ।

हरिजनसन्धु, १२-९-१९७

एक अटपटा प्रश्न

एक शिक्षक नान्हे लिखा प्रश्न पृष्ठे हैं :

“ हमारी धार्मिक पुराणोंकी कहानियोंमें देवी-देवताओंके तरह-तरहके रूपोंके वर्णन हैं और कभी प्रकृति की अजीब कथाओं की हुयी हैं । हम मानते हैं कि ये देवी-देवता मानवों या कुदरती शक्तियोंके प्रतीक या रूपक हैं । हम उनके भीतरी रहस्य या आत्माको पूजते हैं, परन्तु यह नहीं मानते कि ऐसे स्वरूपवाले देवी-देवता स्वर्गमें, कैलाशमें या वैकुण्ठमें रहते हैं । फिर भी यह मानकर कि पुराणोंकी कथाओंमें धर्मकी शिक्षा या काव्य है, हम अिन कहानियोंको स्वीकार करते और उनका उपयोग करते हैं । अब प्रश्न यह है कि बच्चोंके सामने ये कहानियाँ किस रूपमें रखी जायें ? यदि अिनकी आत्मा कायम रखकर ढाँचा बदल दें, तो आजकी बहुतसी कहानियाँ रह करके नयी कहानियाँ गढ़नी पड़ें । बालकोंसे यह कहना ही पड़े कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जो कल्पित या मनगढ़न्त हैं । (जैसे यह कि राहु चन्द्र और सूर्यको निगल जाता है ।) दूसरी कहानियोंमें (जैसे शंकर-पार्वती, समुद्र-मंथन आदि) देवताओंका स्वरूप वर्णन किये बिना कहानीमें मजा ही क्या रहे ? तो क्या पग-पग पर यह कहते रहें कि ये कहानियाँ भी झूठी यानी कल्पित हैं ? या अिन कहानियोंको भेक साथ ही रह कर दिया जाय ? ऐसा करनेसे क्या रूपक (जो बच्चोंके मन पर बहुत असर कर सकते हैं और अिनमें काव्य भी होता है) जैसे विषयको ही शिक्षामें से निकाल नहीं देना पड़ेगा ? कहते हैं कि ‘ हमारी धार्मिक कहानियाँ कहते समय धार्मिक वातावरण अच्छी तरह कायम रहना चाहिये । अिसमें समालोचकका काम नहीं । ’ या मूर्ति या देवी-देवताकी पूजा भूल नहीं, बल्कि हलका

सत्य हैं और तीव्र सत्य जब बच्चे बड़े होंगे तो समझ लेंगे, यह मानकर ये कहानियाँ बिना किसी फेरबदलके बच्चोंको कही जायें ? यदि ऐसा करें तो जिसमें सत्यका भंग होता है या नहीं ? यह प्रश्न कहानीके वर्गमें आता है, जिसलिसे व्यावहारिक है । सार यह कि हमारी पुराणोंकी कहानियोंके बारेमें हिन्दू और शिक्षकके नाते हमारा क्या रुख होना चाहिये ! ”

क्योंकि मैं भी एक तरहका शिक्षक हूँ और मैंने कभी प्रयोग किये हैं और कर रहा हूँ, जिसलिसे जिस प्रश्नका उत्तर देनेकी हिम्मत करता हूँ । यह प्रश्न एक साथीने किया है । बहुत समयसे मैंने जिस और ऐसे दूसरे प्रश्नोंको सँभालकर रखा छोड़ा है । साथीकी माँग ‘नवजीवन’ के जरिये ही समझानेकी नहीं है । परन्तु बहुतसे शिक्षकोंसे मेरा काम पड़ता है और सुनमेंसे कुछको मेरे विचारोंसे मदद मिल सकती है, जिस आशासे उत्तर ‘नवजीवन’ में देनेका विचार किया है ।

मैं स्वयं तो पुराणोंको धर्मग्रंथके रूपमें मानता हूँ । देवी-देवताओंको मानता हूँ । परन्तु जिस तरहसे पुराणियोंने सुन्दें माना है या हमसे मनवाया है, उस तरह मैं सुन्दें नहीं मानता । मैं जानता हूँ कि जिस तरह समाज सुन्दें अभी मानता है, उस तरह मैं नहीं मानता । मैं यह नहीं मानता कि अग्नि, वरुण आदि देवता आकाशके भीतर रहते हैं और वे अलग-अलग व्यक्ति हैं या सरस्वती आदि देवियाँ भी अलग-अलग व्यक्तियाँ हैं । परन्तु मैं यह जरूर मानता हूँ कि देवी-देवता अनेक शक्तियोंके वाक्य हैं । सुनके वर्णन काव्य हैं । धर्ममें कथकों स्थान है । जिस चीज़को हम किसी भी तरह मानते हैं, सुने हिन्दू धर्मने शास्त्रका रूप दे दिया है । वैसे, जो भीष्मकी अनन्त शक्तियोंमें विश्वास रखनेवाले हैं, वे देवी-देवताओंको मानते ही हैं । जैसे भीष्मकी अनेक शक्तियाँ हैं, वैसे ही सुनके आगर रूप भी हैं । जिसे जो अच्छा लगे, वह सुनी नाम और रूपसे भीष्मको पूजे । जिसमें तो जरा भी दोष नहीं दीखता । रूपकोंसे छोड़कर बच्चोंको जहाँ-जहाँ सुनका रहस्य बतानेकी जरूरत हो, वहाँ-वहाँ बतानेमें मुझे तो कोई संकोच नहीं

होता । यह भी मैंने नहीं देखा कि जिसका कोभी चुरा फल निकला हो । बेशक, मैं बच्चोंको झुलटे रास्ते नहीं ले जाऊँगा । ऐसा माननेमें मुझे जरा भी कठिनायी नहीं होती कि हिमालय शिवजी हैं और उनका जटायु से पार्वतीके रूपमें गंगा निकलती है । अतना ही नहीं, जिससे मेरी भीश्वरके प्रति रही भावना बढ़ती है और मैं यह ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि सब कुछ भीश्वरमय है । समुद्र-मन्थन आदिका अर्थ जिसे जैसा अचित्त लगे वैसा लगा ले । हाँ, उससे नीति और सदाचारकी वृद्धि होनी चाहिये । पंडितोंने अपनी बुद्धिके अनुसार ऐसे अर्थ लगाये हैं । ऐसी कोभी बात नहीं कि वही अर्थ लग सकते हैं । जैसे मनुष्यमें विकास हुआ करता है, वैसे ही शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थमें भी हुआ करता है । जैसे-जैसे हमारी बुद्धि और हृदयका विकास हो, वैसे-वैसे शब्दों और वाक्यों आदिके अर्थका भी विकास होना चाहिये और हुआ करता है । जहाँ लोग अर्थको मर्यादित कर देते हैं, उसके आसपास दीवार खड़ी कर लेते हैं, वहाँ लोगोंका पतन हुआ रह ही नहीं सकता । अर्थ और अर्थ करनेवाले दोनोंका विकास साथ-साथ होता है । और सब अपनी-अपनी भावनाके अनुसार अर्थकी खींचातानी करते ही रहेंगे । व्यभिचारी भागवतमें व्यभिचार देखेंगे, भेकनाथको भुसीमें से आत्माके दर्शन हुआ । मेरा पक्का विश्वास है कि भागवत लिखनेवालेने व्यभिचारको बढ़ानेके लिये भागवत नहीं लिखी । साथ ही कलियुगके लोग जिस ग्रन्थमें ऐसी कोभी बात देखें, जो वे सहन न कर सकें, तो वे उसे झल्ल छोड़ दें । और यह मान बैठना कि जो कुछ छपा हुआ है — फिर भले ही वह संस्कृतमें ही क्यों न हो — वह सब धर्म ही है, धर्मान्धता या जड़ता ही है ।

जिसलिसे जिस प्रश्नको हल करनेके लिये मैं तो श्रेक ही सुनहला कायदा जानता हूँ और वह सब शिक्षकोंके सामने रखना चाहता हूँ । जो कुछ हम पढ़ें, फिर भले ही वह वेदोंमें हो, पुराणोंमें हो या किसी भी धर्म पुस्तकमें हो, वह यदि सत्यको भंग करे या हमारी दृष्टिसे

सत्यको भंग करता हो या दुर्गुणोंका पोषण करनेवाला हो, तो खुदे छोड़ देना हमारा धर्म है। जेलमें मुझ पर जो बात बीती, वह यहाँ लिख देता हूँ। जयदेवके गीत-गोविन्दकी प्रशंसा मैंने बहुतोंसे कभी बार सुनी थी। किसी दिन खुसे पढ़ जानेकी अच्छा मेरे मनमें थी। जिस काव्यसे भले ही बहुतोंका भला हुआ होगा, किन्तु मेरे लिये जिसका पढ़ना ठेक सजा ही साबित हुआ। पढ़ तो गया, परन्तु खुसे वगैरे दुखदायी निकले। यह माननेमें मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा कि जिसमें सिर्फ मेरा ही दोष हो सकता है। परन्तु मैं अपनी हालत तो पढ़नेवालेके सन्तोषकी खातिर बतायी है। क्योंकि गीत-गोविन्दका असर मुझ पर अच्छा नहीं हुआ, अतः मेरे लिये वह त्याज्य हो गया; और मैं खुसे छोड़ सका, क्योंकि मेरे पास अपना स्वतंत्र माप था। जो चीज मेरे विकार मिटा सके, मेरे राग-द्वेषको कम कर सके, जिन चीजके उपयोगसे मेरा मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर खड़ा रहे, वही चीज धर्मकी शिक्षा समझी जानी चाहिये। जिस फसौटी पर गीत-गोविन्द खरा न खुतरा और जिसीलिये मेरे लिये वह त्याज्य पुस्तक हो गयी।

आजकल हममें ऐसे बहुतसे नौजवान और बूढ़े भी हैं, जो यह मानते हैं कि कोभी बात शास्त्रमें लिखी है इसीलिये करने लायक है। बैसा करनेसे हमारा पतन अपने आप हो जायगा। शास्त्र किसे कहें, जिसकी मर्यादाका हमें पता नहीं होता। शास्त्रके नाम पर जो भी बोल चल रहा हो वह धर्म है, यह मानकर हम अपना व्यवहार करें, तो जिससे पुरा नतीजा ही निकलेगा। मनुस्मृतिको ही लें। मनुस्मृतिमें क्या श्लेषक है और क्या असत्य है, यह मैं नहीं जानता। किन्तु मुझमें कितने ही श्लोक ऐसे हैं, जिनका धर्मके रूपमें बचाव हो ही नहीं सकता। ऐसे श्लोकोंको हमें छोड़ना ही चाहिये। मैं मुन्दीरायका पुजारी हूँ। रामायणको श्रुतमग्रे श्रुतमग्रं मानता हूँ। किन्तु 'दोल, गंगार, गदः पशु, मारी, ये सब ताड़नके अधिकारी' में जो विचार भरा है, उसका

में आदर नहीं कर सकता । अपने समयके पुराने रिवाजके वशमें होकर तुलसीदासजीने ये विचार प्रकट किये, जिसलिसे मैं शूद्रके नामसे पुकारे जानेवालोंको या अपनी धर्मपत्नीको या जानवरको, जब-जब ये मेरे वशमें न रहें, मारने लग जाऊँ, तो यह कोभी न्यायकी बात नहीं ।

अब मुझे लगता है कि ऊपरके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट हो जाता है । देवी-देवताओंकी बात जिस हद तक सदाचारको बढ़ानेवाली हो, उस हद तक उसे माननेमें मुझे जरा भी कटिनामी नहीं दीखती । मैं यह नहीं मानता कि स्पृक छोड़कर यतानेसे बर्चोंकी ओर क्याओंमें दिलचस्पी नहीं रहती । किन्तु दिलचस्पी न भी रहती हो, तो भी सत्यका नाश करके दिलचस्पी बढ़ानेके रिवाजको मैं नहीं मानता । सत्यमें जितना रस भरा है, वही रस हमें बर्चोंके आगे रख देना चाहिये । यह मेरा अनुभव है कि यह रस प्रगट किया जा सकता है । पहले बर्चोंको यह स्पष्ट कह दिया जाय कि दस सिरवाला राक्षस न तो दुनियामें कभी हुआ और न होगा । जिसके बाद हम यह मानकर भी बात करें कि ऐसा रावण हो गया है, तो जिसमें मुझे सत्य या रसकी हानि नहीं मालूम होती । बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावण हमारे दिलमें बसी हुआ दस नहीं, बल्कि हजार सिरवाला दुष्ट वासनाओं हैं । असीपकी कहानियोंमें पशु-पक्षी बोलते हैं । बच्चे जानते हैं कि पशु-पक्षी बोल नहीं सकते । फिर भी असीपकी कहानियाँ पढ़नेमें जो आनन्द आता है, वह बिल्कुल कम नहीं होता ।

नवजीवन, १८-७-१९

सत्यका अनर्थ

शेक भाभी शेक पाठशालाके आचार्यकी मददसे विद्यार्थियोंमें गीताकी पढ़ाई जारी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु गीताका वर्ग गुरुनरे चोढ़े समय बाद हुआ समामें शेक बैंकके मैनेजर खड़े हुअे और सभाके काममें विघ्न डालकर बोले : 'विद्यार्थियोंको गीता पढ़नेका हफ नहीं है। गीता कोभी यच्चोंके हाथमें देनेका खिडौना नहीं है।' अथ शुन भाभीने मुझे अिस घटनाके बारेमें लम्बा और दलीलेंसि भरा पत्र लिखा है और अपनी दलीलके समर्थनमें रामकृष्ण परमहंसके कितने ही वचन दिए हैं। शुनमें से कुछ यहाँ देता हूँ :

"बालकों और नौजवानोंको अीश्वर प्राप्तिकी साधना करनेका प्रोत्साहन देना चाहिये। वे बिना बिगाड़े हुअे फलोंकी तरह होते हैं और दुनियाकी वासनाओंका दूषित स्पर्श शुनहें जरा भी नहीं लगा होता। ये वासनामें जहाँ शेक बार शुनके मनमें घुसी कि फिर उन्हें मोक्षके रास्तेकी तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है।

"मैं नौजवानोंको अितना ज्यादा क्यों चाहता हूँ ? अिसलिअे कि वे अपने मनके सोलहों आने मालिक हैं। वे जैसे बड़े होते जायेंगे, वैसे शुसमें छोटे-छोटे भाग होते जायेंगे। विवाहित आदमीका आधा मन स्त्रीमें बसा रहता है। जब बच्चा होता है, तो चार आने मन यह सोच लेता है। बालीके चार आने माता-पिता, दुनियाके मान-मर्तबे, कपड़े-नस्तीके शौक वगैरामें बँट जाते हैं। अिसलिअे बालकोंका मन अीश्वरको भासनीमें पहचान सकता है। बूढ़े आदमीके लिअे यह बड़ी कठिन बात है।

"सोलेका यन्त्र बड़ी शुसमें पक जाता है, तब शुसे गाना नहीं सिखाया जा सकता। वह पचना हो तभी सिखाना चाहिये। अिरी

तरह घुड़ापेमें भीस्वर पर मन लगाना मुश्किल है । बचपनमें वह आसानीसे लगाया जा सकता है ।

“ भेक सेर मिलावटके दूधमें छटाँकभर पानी हो, तो पानीको जलानेमें बहुत थोड़ी मेहनत और थोड़ा औधन चाहिये । परन्तु सेर भर दूधमें तीन पाव पानी हो, तो उसे जलानेके लिये कितनी मेहनत और कितना औधन चाहिये ? बच्चोंके मनको वासनाओंका मैल थोड़ा ही लगा होता है, जिसलिये वह भीस्वरकी तरफ मुड़ सकता है । वासनाओंसे पूरी तरह रंगे हुये बूढ़े लोगोंके मनको किस तरह मोड़ा जा सकता है ?

“ छोटे पेड़को जैसा चाहें मोड़ लीजिये, परन्तु पके घोंसको मोड़ने लगें तो वह टूट जायगा । बच्चोंके दिलको भीस्वरकी तरफ मोड़ना आसान है, परन्तु बूढ़े आदमीका दिल खींचने चलें तो वह छटक जाता है ।

“ मनुष्यका मन राभीकी पुड़िया जैसा है । जैसे पुड़ियाके फट जाने पर गिखरे हुये दाने चुनकर जमा करना कठिन है, वैसे ही जब मनुष्यका मन कभी तरफ दौड़ता हो और संसारके जालमें फँस गया हो, तब उसे मोड़कर भेक जगह लगाना बहुत कठिन है । बच्चोंका मन कभी तरफ नहीं दौड़ता, जिसलिये उसे किसी चीज़ पर आसानी से भेकाग्र किया जा सकता है । किन्तु बूढ़ेका मन दुनियामें ही रमा रहनेके कारण उसे अिधरसे खींचकर भीस्वरकी तरफ मोड़ना बहुत कठिन है । ”

वेद पढ़नेके अधिकारके बारेमें मैंने सुना था, परन्तु यह मुझे कभी खयाल भी न था कि उस वैकके मैनेजरकी कल्पनाके अधिकारकी ज़रूरत गीता पढ़नेके लिये भी पड़ेगी । वे यह बता देते तो अच्छा था कि उस अधिकारके लिये क्या गुण ज़रूरी हैं । स्वयं गीताने ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि गीता निन्दकके सिवाय और सबके लिये है । सच पूछें तो हिन्दू धर्मकी मूल कल्पना ही यह है कि विद्यार्थियोंका जीवन

ब्रह्मचारीका है और सुन्हें इस जीवनकी शुद्धता धर्मके ज्ञानसे और धर्मके आचरणसे करनी चाहिये, जिससे जो कुछ वे सीखते हैं, हुमे हजम कर सकें और धर्मके आचरणको अपने जीवनमें शोतप्रोत कर सकें । पुराने जमानेका विद्यार्थी यह जाननेसे पहले ही कि मेरा धर्म क्या है, उस पर अमल करने लग जाता था; और इस तरह अमल करनेके बाद उसे जो ज्ञान मिलता था, उससे अपने लिये नियत किये गये अमलका रहस्य वह समझ सकता था ।

इस तरह अधिकार तो उस समय भी था । परन्तु वह अधिकार पाँच यम — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य — स्वी सदाचारका था । धर्मका अध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले हर आदमीको ये नियम पालने पड़ते थे । धर्मके अिन आधार भूत सिद्धान्तोंकी ज़रूरत सिद्ध करनेके लिये धर्मग्रंथोंके पढ़नेकी ज़रूरत नहीं रहती ।

किन्तु आजकल जिस तरहके बहुतसे अर्थवाले शब्दोंकी तरह 'अधिकार' शब्द भी बिद्वत् हो गया है । अेक धर्मग्रंथ मनुष्यको सिर्फ ब्राह्मण कहलानेके कारण ही शाल पढ़नेका और हमें समझानेका हक माना जाता है; और दूसरे अेक आदमीको, जिसे किसी बात दिधितिमें जन्म लेनेके कारण 'अद्वैत' पद मिल गया है — भले ही वह कितना ही धर्मात्मा हो — शाल पढ़नेकी मनाही है ।

परन्तु जिस महाभारतका गीता अेक भाग है, उसके लेखाने अिण पागलपन भरी मनाहीके विरोधमें ही यह महाकाव्य लिखा और वणें या जातिका जरा भी भेद किये बिना सबको उसे पढ़नेकी आजादी दे दी । मेरा खयाल है कि इसमें सिर्फ मेरे बताये हुअे यमोंके पाश्नकी शर्त रखी होगी । 'मेरा खयाल है' ये शब्द मैंने इसलिये जोड़े हैं कि यह लिखते समय मुझे याद नहीं आता कि महाभारत पढ़नेके अिमे यमोंके पालनेकी शर्त रखी गयी होगी । किन्तु अनुभव बताता है कि हृदयकी शुद्धि और भवितभाव, ये दो बातें शास्त्रग्रंथ सरली तरह समझानेके लिये ज़रूरी हैं ।

आजकलके छापेखानेके ज़मानेमें सारे बंधन तोड़ डाले हैं । आज जितनी आज़ादीसे धर्मेनिष्ठ लोग शास्त्र पढ़ते हैं, उतनी ही आज़ादीसे नास्तिक भी पढ़ते हैं । किन्तु हम यहाँ तो जिसकी चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियोंका धर्मकी शिक्षा और सुपासनाके अेक अंगके रूपमें गीता पढ़ना ठीक है या नहीं । जिस बारेमें मैं यह कहता हूँ कि यम-नियमके पालनेकी शक्ति और जिस कारण गीता पढ़नेकी योग्यतामें विद्यार्थियोंसे बढ़कर अेक भी वर्ग मेरे ध्यानमें नहीं आता । दुर्भाग्यसे यह मानना पड़ता है कि विद्यार्थी और शिक्षक ज़्यादातर पाँच यमोंके सच्चे अधिकारके बारेमें जरा भी विचार नहीं करते ।

नवजीवन, ११-१२-१७

३०

राष्ट्रीय स्कूलोंमें गीता

अेक भाभी मुझे लिखकर पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्कूलोंमें हिन्दू-अहिन्दू तमाम विद्यार्थियोंके लिये गीताकी शिक्षा अनिवार्य की जा सकती है या नहीं । दो साल पहले जब मैं मैसूरका दौरा कर रहा था, तब अेक माध्यमिक स्कूलके हिन्दू लड़कोंके गीता न जानने पर मुझे अफसोस जाहिर करनेका मौका मिला था । जिस तरह सिर्फ राष्ट्रीय स्कूलोंमें ही नहीं, बल्कि हर शिक्षण-संस्थामें गीताकी पढ़ाओके लिये मेरा पक्षपात है । हिन्दू लड़कों या लड़कियोंके लिये गीताका न जानना शर्मकी बात मानी जानी चाहिये । किन्तु मेरा आग्रह गीताकी पढ़ाओ अनिवार्य करनेसे — खास कर राष्ट्रीय स्कूलोंमें अनिवार्य करनेसे — अिनकार करता है । यह सब है कि गीता सार्वत्रिक धर्मका ग्रन्थ है, परन्तु यह अैसा दावा है जो किसीसे ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जा सकता । कोअी भी अीसाओ, मुसलमान या पारसी यह दावा नामंजूर कर सकता है; या बाअिबल, कुरान या अवेस्ताके लिये यही दावा कर सकता है । मुझे डर है कि

जो लोग अपना हिन्दू वर्गमें गिना जाना पसन्द करते हैं, हुन सबके लिये भी गीता अनिवार्य नहीं की जा सकती । बहुतसे सिख और जैनी अपनेको हिन्दू मानते हैं, किन्तु हुनके बच्चोंके लिये गीताधी शिक्षा अनिवार्य करनेकी बात आये, तो वे हुसका विरोध करेंगे । संप्रदायिक स्कूलोंकी बात अलग है । जैसे ओक वैष्णव स्कूल गीताको आने यशोधी शिक्षाका अंग मानें, तो मैं हुसे सर्वथा अनुचित समझूँगा । हर खानगी स्कूलको अपना शिक्षाक्रम तय करनेका अधिकार है । राष्ट्रीय स्कूलको कुछ खास और साफ मर्यादाओंके भीतर रहकर चलना पड़ता है । किसीके अधिकारमें दरख्त देनेका नाम जबरदस्ती है । जहाँ ओक खानगी स्कूलमें भरती होनेके अधिकारका कोमी दावा नहीं कर सकता, वहाँ राष्ट्रीय स्कूलमें राष्ट्रका हरओक आदमी भरती होनेके अधिकारका दावा अनुमानतः कर सकता है । जिस तरह ओक जगह जो भरती होनेकी शर्त मानी जायगी, वह दूसरी जगह जबरदस्ती रामझी जायगी । बाहरके दबावसे गीता सब जगह नहीं फैल सकती । यदि जिसके भक्त जिसे जबरदस्ती दूसरोंके गले हुतारनेका प्रयत्न न करके जिसकी शिक्षाके अपने जीवनमें हुतारेंगे, तो ही जिसका सब जगह प्रचार होगा । *

* यह मिडिया, २०-६-'२९ से

बालक क्या समझें ?

गुजरात विद्यापीठका एक विद्यार्थी लिखता है :

“आपके लेख पढ़कर पैदा हुई शंका यहाँ प्रश्नके रूपमें रखता हूँ । आपके दो-तीन लेखोंके पढ़नेसे मुझे ऐसा लगा कि आप बच्चोंके बारेमें कुछ अजीबसे विचार रखते हैं । बालककी बुद्धि की कल्पना और उसे आत्मज्ञान होनेके बारेमें आपकी मान्यता मुझे असंभव लगी । आपने एक जगह हिन्दीमें यों लिखा है :

‘बालकके लिझे लिखना-पढ़ना सीखने और दुनियावी जानकारी प्राप्त करनेके पहले जिस बातका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्माके अन्दर कौन-कौनसी शक्तियाँ छिपी हुई हैं ।’

“ये वाक्य हमारी पाठमालाके एक पाठमें आये हैं । बच्चा दुनियावी ज्ञान प्राप्त करनेसे पहले आत्मा, प्रेम, सत्य आदिको किस तरह पहचान सकता है ? ये तो तत्त्वज्ञानके गहरे ज्ञान और वाद-विवादके प्रश्न हैं । और किसी भी बच्चेको लिखना-पढ़ना सीखनेसे पहले आत्मा, सत्य, आदिका ज्ञान होना संभव भी नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी कच्ची है । यह बात किसी भी तरह गले नहीं झुतरती ।

“दूसरा अल्लेख आपने ‘नवजीवन’ में ‘एक अटपटा प्रश्न’ नामक लेखमें किया है :

‘बच्चे समझते ही हैं कि दस सिरवाला रावण हमारे दिलमें बसी हुई दस नहीं, बल्कि हजार सिरवाली दुष्ट वासनाओं हैं ।’

“बच्चे समझते ही हैं,’ यह आप कैसे कह सकते हैं ? मुझे कल्पना भी नहीं होती कि बच्चेको रावणकी बात सुनकर ऐसा विचार कभी आ सकता है ।

"दिलमें बसी हुआ दस सिरवाली वासनाओंकी कल्पना तो किसी अच्छे पढ़े-लिखेको भी नहीं आयेगी। तत्त्वचिंतन करनेवाले या आध्यात्मिक रास्ते पर चलनेवाले आदमीको ही ऐसी कल्पना हो सकती है। जब मामूली तौर पर बड़े आदमीको भी ऐसी कल्पना नहीं आती, तो फिर समझमें नहीं आता कि बच्चेके बारेमें आप यह बात किस हेतुसे लिखते हैं। मैं तो मानता हूँ कि किसी भी बच्चेको ऐसी करना नहीं आ सकती।

"आपकी मान्यताका प्रत्यक्ष सुदाहरण आश्रमकी प्रार्थनाके समय आप बच्चोंको जो 'गीता' और 'सुलसी रामायण' पढ़ाते हैं वह है।

"मेरे पास यह माननेके लिये कोई कारण नहीं कि आप यह पढ़ाओ सिर्फ़ इसीलिये धराते हैं कि जिससे बच्चोंका शब्दभण्डार बढ़े, भाषा पर अधिकार हो जाय। किन्तु कभी-कभी जब आप बच्चोंके सामने तत्त्वज्ञानके गंभीर प्रश्न रखते हैं और बेचारे बच्चे समझने नहीं और झूझने लगते हैं, तब सचमुच हमारे सामने यह प्रश्न बहुत बड़े रूपमें खड़ा हो जाता है कि बापूजी किस लिये बच्चोंको प्यारे गूथममें हटाकर 'स्थितप्रज्ञता', 'कर्म', 'त्याग' आदि गहन विषयमें, जहाँ बच्चेकी बुद्धि सुभीती नौकके बराबर भी नहीं जाती, प्रवेश कराना चाहते हैं?"

जिस पत्रमें जो सुदाहरण दिये गये हैं, सुन सुदाहरणमें लेखकोंको मैं पढ़ नहीं सका हूँ। किसी लेखमें से योमी भेषास सुदाहरण छोटकर, आगे-पीछेके सम्बन्ध पर विचार किये बिना, उससे मेरा राने-वाला अर्थ निकालना हमेशा सम्भव नहीं। फिर भी जिस सुदाहरणमें जो भाव भरा है, वह मेरे अनुभवसे निकला है। जिसलिये शगती लेख पढ़े बिना उत्तर देनेमें मुझे कठिनामी नहीं। पाठक यहाँ बालकका अर्थ दो सालका बच्चा न समझें। बल्कि यह अर्थ करना चाहिये कि जिस वर्गमें बालकको आम तौर पर स्कूल भेजना शुरू किया जाता है उस श्रमका बालक।

मेरे गीता पढ़ते समय बच्चे सो जायें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह बुनकी समझनेकी शक्तिका अभाव बताता है ।

यह भले ही कह सकते हैं कि मैं बुनमें गीता पढ़नेकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका, या ऐसा भी हो सकता है कि बालक उस समय थके हुये हों । अंकगणित सीखते समय, मजेदार बातें सुनते समय और नाटक देखते समय मैंने कभी बार बालकोंको सो जाते देखा है । और गीताजी आदिके पाठके समय घड़ी सुन्नवालोंने भी झूँघते देखा है । इसलिये नींद और आलसकी बात हमें ऊपरके प्रश्न पर विचार करते समय छोड़ देनी चाहिये ।

बच्चेके शरीरके जन्मसे पहले आत्माका अस्तित्व था ; आत्मा अनादि है और उसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा आदि स्थितियोंसे कोई बास्ता नहीं । यह बात जिसके लिये दीये जैसी साफ है, उसके मनमें ऊपरके प्रश्न सुठने ही न चाहियें । देहाध्यासके कारण, हवाके रुखको देखकर और गहरे जाकर विचार करनेके आलस्यके कारण हम मान लेते हैं कि बच्चा सिर्फ खेलना ही जानता है या बहुत हुआ तो भक्षर रटना जानता है । और इससे भी आगे बढ़ें, तो युरोप-अमेरिकाकी नदियों वगैराके अटपटे नाम याद करना जानता है और कठिनायीसे बोले जा सकनेवाले नामोंवाले वहाँके राजाओं, डाकुओं और खूनियोंका इतिहास समझ सकता है ।

मेरा अपना अनुभव इससे छुट्टा है । बच्चोंकी समझमें आने लायक भाषामें आत्मा, सत्य और प्रेम क्या है, यह बुनहैं जरूर बताया जा सकता है । जिन्हें दुनियाका संयानापन विठकुल न छू पाया हो ऐसे अंक नहीं, कभी बच्चोंको मुर्दा देखकर यह पूछते सुना है, 'अस आदमीका जीव कहाँ गया ?' जो बालक ऐसा सवाल अपने आप कर सकता है, उसे आत्माका ज्ञान जरूर कराया जा सकता है । भारतके करोड़ों बेपढ़े बच्चे जबसे समझने लगते हैं, तभी से सत्य-असत्यका और प्रेम-अप्रेमका भेद जान सकते हैं । कौनसा बच्चा अपने माता-पिताकी

औँखसे झरनेवाला प्रेमका अमृत या क्रोधका अंगार नहीं पहचान सकता ? प्रश्न पूछनेवाला विद्यार्थी अपने वचनको ही भूल गया है । उसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उसे पढ़ना-लिखना आया, उससे पहले वह माता-पिताके प्रेमका अनुभव कर चुका था । यदि प्रेम, सत्य और आत्माके प्रकट होनेके लिये भाषाकी जरूरत होती, तो ये कमीके मिट गये होते ।

भूपरके अक्षरोंमें वचनोंके सामने तत्त्वज्ञानकी शुष्क और निर्जीव चर्चा करनेकी बात नहीं; बल्कि सत्य आदि शाश्वत, गुणोंका भुनके सामने प्रदर्शन करके यह साधित करनेकी बात है कि ये गुण भुनमें भी हैं । सार यह कि अक्षरज्ञान चरित्रके पीछे शोभा पाता है । चरित्रके पहले अक्षरज्ञानको रखा जाय, तो वह भुनही शोभा पावेगा और सफल होगा, जितनी गाड़ीके पीछे घोड़ेको रखकर उसकी नाकसे गाड़ीको ढकेलवानेकी क्रिया शोभा देगी और सफल होगी । ऐसे अनुभवसे ही डार्विनका समकालीन विज्ञान-शास्त्री वॉलेस नव्वे वर्षकी बुद्धिमें कह गया है कि मैं पढ़ी-लिखी और सुधरी हुमी मानी जानेवाली जातियोंकी मूलनीतिमें जंगली फल्लानेवाले हृत्स्थियोंकी नीतिसे बढ़कर कुछ भी नहीं देखा । यदि हम आजकलके हर तरहके बाहरी प्रलोभनोंमें न फँस गये हों, तो हम वॉलेसकी कही हुमी बातको अनुभव करेंगे और अपने विद्याभ्यासकी कल्पना और रचना अलग तरहसे करेंगे ।

दस सिरवाले रावणके बारेमें जो प्रश्न है, उसके उत्तरमें मैं एक झुलटा प्रश्न पूछता हूँ : बालकको क्या समझाना आसान है ? जैसा दस सिरवाला प्राणी किसी समय बनाया ही नहीं जा सकता, वैसा एक रावण हो गया है — यह चीज वचनोंके गले सुतारना आसान है, या सबके दिलमें चारकी तरह छिपे बैठे दस सिरवाले रावणका साक्षात्कार करा देना आसान है ? वचनोंको कल्पना और बुद्धिकी शक्तसे हीन मान कर हम भुनके साथ घोर अन्याय करते हैं और अपनी अवगणना करते हैं । 'बच्चे समझते ही हैं' जिसका यह मतलब लगानेकी जरूरत नहीं कि समझाये बिना ही वे समझते हैं । दस सिरवाला शरीरधारी मनुष्य

हो सकता है, यह बात तो बहुत समझाने पर भी बच्चोंकी समझमें न आयेगी और दिलमें बैठे हुअे दस सिरवाले रावणकी बात वे कहते ही समझ जायेंगे ।

अब मुझे आशा है कि विद्यार्थीके लिये यह प्रश्न पूछना बाकी नहीं रहेगा कि तुलसीदासकी रामायण और व्यासकी गीता बच्चोंके आगे पढ़नेमें मुझे क्यों शर्म नहीं आती । 'कर्म', 'त्याग' और 'स्थितप्रज्ञता' का तत्त्वज्ञान मुझे बालकोंको नहीं सिखाना है । मैं नहीं मानता, नहीं जानता कि मुझे भी यह ज्ञान मिल गया है । शायद कर्म वगैराके बारेमें तत्त्वज्ञानसे भरी हुअी पुस्तकें पढ़ने पर समझें भी नहीं; और कठिनाईसे समझें, तो भी भ्रूव तो ज़रूर जाँझूँ । और जब मनुष्य भ्रूय जाता है, तो उसे मीठी-मीठी नींद भी आने लगती है । किन्तु जब करोड़ों लोगोंकी खातिर कातने या यज्ञ-कर्म करनेका विचार होता है और उसके लिये भोगोंको छोड़नेका विचार आता है, तब मीठी-मीठी नींद मुझे जहर-सी लगती है और मैं जाग जाता हूँ । मेरा यह अनुभवसे बना हुआ अटल विश्वास है कि गीताजी वगैराकी सरल भावसे घचपन में कराई हुअी पढ़ाईके अंकुर बच्चोंमें आगे चलकर ज़रूर फूट निकलतं हैं ।

नवजीवन, ९-९-१२८

धार्मिक शिक्षा

विद्यापीठमें किये गये प्रश्नोंमें से जो प्रश्न रह गये थे, उनमें से एककी चर्चा में पिछले हफ्ते कर चुका हूँ । दूसरा प्रश्न यह है :

“ विद्यापीठमें धार्मिक शिक्षाका स्थूल रूप क्या हो ? ”

मेरे खयालसे धर्मका अर्थ सत्य और अहिंसा या सिर्फ सत्य ही करें तो भी काफी है । अहिंसा सत्यके पेटमें ही समाओ हुयी है । इसके बिना सत्यकी झोंकी तक नहीं हो सकती । ऐसे सत्य और अहिंसाका जिस ढंगकी शिक्षासे पालन हो, उसी ढंगकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा हुयी । और ऐसी शिक्षा देनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसाका पालन करनेवाले हों । विद्यार्थियोंके लिये उनका सत्संग ही धार्मिक शिक्षा है, फिर भले ही वे गुजराती, संस्कृत, गणित या अंग्रेजी, किसी भी विषयकी क्लासमें बैठे हों ।

किन्तु जिसे शायद धार्मिक शिक्षाका सूक्ष्म रूप माना जायगा । धार्मिक शिक्षाके लिये कोभी अलग और उसी नामका स्थान हो सकता है । जिसलिये हरउक विद्यार्थीको उसी संप्रदायका, जिसे वह स्वयं मानता हो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेका मुत्तेजन देना चाहिये, जो दूसरे सम्प्रदायोंका विरोधी न हो । और हर वर्गमें एक समय ऐसा रखा जाय, जब सभी सम्प्रदायोंका शुदार और निष्पक्ष साधारण ज्ञान आदर्श-भावके साथ दिया जाय । विद्यापीठमें सब विद्यार्थी और अध्यापक मिल कर पहले अश्वरका ध्यान करते हैं और फिर अपने-अपने वर्गमें जाते हैं । शायद जिससे ज्यादा आज कुछ संभव नहीं है । जिस तरह अश्वरका ध्यान करते समय थोड़ी देर हर धर्मके बारेमें कुछ जानकारी करायी जाय, तो मैं उसे धार्मिक शिक्षाका स्थूल रूप मानूंगा । जो

दुनियाके माने हुअे धर्मोंके लिअे आदर पैदा करना चाहते हों, खुन्हें खुन धर्मोंकी साधारण जानकारी कर लेना जरूरी है । और ऐसे धर्मग्रंथ आदरके साथ पढ़े जायें, तो खुनसे पढ़नेवालेको सदाचारका ज्ञान और आध्यात्मिक आश्वासन मिल जाता है । अिस तरह अलग-अलग धर्मग्रन्थोंको पढ़ते-पढ़ाते समय अेक बात ध्यानमें रखनी चाहिये । वह यह कि खुन धर्मोंके प्रसिद्ध आदमियोंकी लिखी हुअी पुस्तकें पढ़नी और विचारनी चाहियें । मुझे भागवत पढ़ना हो तो मैं भीसाभी पादरीका आलोचनाकी दृष्टिसे किया हुआ अनुवाद नहीं पढ़ूंगा, बल्कि भागवतके भक्तका किया हुआ अनुवाद पढ़ूंगा । मुझे 'अनुवाद' अिसलिअे लिखना पड़ता है कि हम बहुतसे ग्रन्थ अनुवादके रूपमें ही पढ़ते हैं । अिसी तरह बाइबल पढ़ना हो, तां हिन्दूकी लिखी हुअी टीका नहीं पढ़ूंगा, बल्कि यह पढ़ूंगा कि संस्कारवान भीसाभीने खुसके बारेमें क्या लिखा है । अिस तरह पढ़नेसे हमें सब धर्मोंका निचोड़ मिल जाता है और खुससे सम्प्रदायोंसे परली पार जो शुद्ध धर्म है, खुसकी झाँकी होती है ।

कोभी यह डर न रहे कि अिस तरहकी पढ़ाअीसे अपने धर्मके प्रति खुदासीनता आ जायगी । हमारी विचार श्रेणीमें यह कल्पना की गअी है कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभीके लिअे आदर होना चाहिये । जहाँ यह हाल हो वहाँ अपने धर्मका प्रेम तो होगा ही । दूसरे धर्मके लिअे प्रेम पैदा करना पड़ता है । जहाँ खुदारवृत्ति है, वहाँ दूसरे धर्मोंमें जो विशेषता पाअी जाय, खुसे अपने धर्ममें लानेकी पूरी आज्ञादी रहती है ।

धर्मकी सभ्यताके साथ तुलना की जा सकती है । जैसे हम अपनी सभ्यताकी रक्षा करते हुअे भी दूसरी सभ्यतामें जो कुछ अच्छाअी हो खुसे आदरके साथ ले लेते हैं, वैसे ही पराये धर्मके बारेमें किया जा सकता है । आज जो डर फैला हुआ है, खुसके लिअे आसपासका वायुमण्डल जिम्मेदार है । अेक दूसरेके लिअे द्वेष या वैर-भाव है,

अेक दूसरे पर भरोसा नहीं, यह डर रहता है कि दूसरे धर्मवाले हमें और हमारे आदमियोंको 'भ्रष्ट कर दें तो ?' अिसीसे दूसरे धर्मके ग्रन्थोंको हम बुराअीसे भरे हुअे समझकर अुनसे दूर भागते हैं । जब धर्मों और धर्मवालोंके साथ आदरका बरताव होगा, तब यह अत्वाभाविक भय दूर होगा ।

नवजीवन, ९-९-१८

(२)

थोड़े ही दिन पहले बातचीत करते हुअे अेक पादरी मित्रने मुझसे प्रश्न किया था कि भारत यदि सबभूच आध्यात्मिक तौर/पर आगे बढ़ा हुआ देश है, तो मुझे यह क्यों मालूम होता है कि अपने ही धर्मका, श्रीमद् भगवद्गीताका भी थोड़ेसे ही विद्यार्थियोंको ज्ञान है ? अिस बातके समर्थनमें अुन मित्रने, जो शिक्षक भी हैं, मुझे यह भी कहा था कि अुन्हें जो-जो विद्यार्थी मिले हैं, अुनसे अुन्होंने खास तौर पर पूछ देला है कि, 'कहो, तुम्हें अपने धर्मका या श्रीमद् भगवद्गीताका क्या ज्ञान है ?' और अुन्हें मालूम हुआ कि अुनमें से बहुत ज्यादाको अिन धारेंमें कोअी भी ज्ञान नहीं है ।

कुछ विद्यार्थियोंको अपने धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं, अिसीसे हिन्दुस्तान आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे बढ़ा हुआ देश नहीं, अिस अनुमानके धारेमें अमी मैं अितना ही कहूँगा: अैसा नहीं कहा जा सकता कि विद्यार्थियोंको अपने धर्मग्रन्थोंका ज्ञान नहीं, अिसलिअे लोगोंमें भी धार्मिक जीवनका या आध्यात्मिकताका नाम-निशान नहीं है । फिर भी अिसमें शक नहीं कि सरकारी स्कूलोंसे निकलनेवाले विद्यार्थियोंके बहुत बड़े हिस्सेको किसी भी तरहकी धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती । अुपरकी टीका अुस पादरी मित्रने मैसूरके विद्यार्थियोंके धारेमें बोलते हुअे फी थी और यह देखकर किसी हद तक मुझे दुःख हुआ था कि मैसूरके विद्यार्थियोंको भी राज्यके स्कूलोंमें कोअी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती ।

मैं जानता हूँ कि ओक दल यह माननेवालोंका है कि सार्वजनिक स्कूलोंमें संसारी शिक्षा ही देनी चाहिये । मैं यह भी जानता हूँ कि भारत जैसे देशमें, जहाँ दुनियाके बहुतसे धर्म प्रचलित हैं और जहाँ ओक ही धर्ममें भी कभी सम्प्रदाय हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षाका प्रबन्ध करना मुश्किल है । किन्तु यदि हिन्दुस्तानका आध्यात्मिक दिवाला नहीं पीटना हो, तो उसे अपने नौजवानोंको धार्मिक शिक्षा देनेका काम और कुछ नहीं तो भी संसारी शिक्षाके बराबर ज़रूरी तो समझना ही चाहिये । यह सच है कि धर्मग्रन्थोंका ज्ञान ही धर्मका ज्ञान नहीं है, किन्तु हम यदि धर्मका ज्ञान न दे सकें तो उसीसे हमें संतोष मानना पड़ेगा ।

किन्तु स्कूलोंमें ऐसी शिक्षा दी जाती हो या न दी जाती हो, पकी हुअी सुन्नके विद्यार्थियोंको दूसरी बातोंकी तरह धार्मिक बातोंमें भी अने पैरों पर खड़े होनेकी फला सीखनी चाहिये । जैसे वे वाद-विवाद समाजे और कतामी-मंडल स्वतंत्र रूपसे चलाते हैं, वैसे सुन्हें जिस विषयके अध्ययन-मंडल भी खालने चाहियें ।

शिमोगाके कॉलेजियट हाउसिस्कूलके विद्यार्थियोंके सामने धोलंत हुअे उसी सभामें की गअी पूछताछसे मुझे मालूम हुआ कि सुनमें सौ या ज्यादा हिन्दू विद्यार्थियोंमें से श्रीमद् भगवद्गीता पढ़े हुअे विद्यार्थियोंकी संख्या मुश्किलसे आठ तक होगी । जिन थोड़े विद्यार्थियोंने भगवद्गीता पढ़ी थी, सुनमें से उसे समझनेवालोंको हाथ सुठानेका कहने पर ओक भी हाथ नहीं सुठा । यह भी मालूम हुआ कि सभामें जो पाँच या छः मुसलमान विद्यार्थी थे, सुन सबने कुरान पढ़ा है, किन्तु यह कहने पर कि जिसने समझा हो वह हाथ सुठाये, सिर्फ ओक ही हाथ सुठा था । मेरी रायमें गीता समझनेमें बड़ी सरल पुस्तक है । वह कुछ दुनियादी पहेलियाँ पेश करती है, जिनका हल करना बेशक मुश्किल है । किन्तु मेरी रायमें गीताका सामान्य रुख दीयेकी तरह स्पष्ट है । सभी हिन्दू सम्प्रदायोंने गीताको प्रमाण-ग्रंथ माना है । किसी भी तरहके स्थापित मतवादसे यह मुक्त है । यह कारणोंके साथ समझाये हुअे पूरे

नीतिशास्त्रकी ज़रूरत पूरी करती है। बुद्धि और हृदय दोनोंको वह सन्तोष देती है। इसमें तत्त्वज्ञान और भक्ति दोनों भरे हैं। इसका प्रभाव सार्वत्रिक है। और भाषा गितनी आसान है कि क्या कहा जाय। फिर भी मैं मानता हूँ कि हर देशी भाषामें इसका प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिये। वह परिभाषाओंसे मुक्त और गितना सरल हो कि मामूली आदमी इसके जरिये गीताका सचक सीख सके। जिससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह ऐसा हो जाँ मूलकी जंगल ले ले, क्योंकि मेरी यह राय है कि हर हिन्दू लड़के और लड़कीको संस्कृत जानना ही चाहिये। किन्तु भविष्यमें लंबे समय तक लाखों हिन्दू संस्कृत बिलकुल न जाननेवाले होंगे। जिसीलिअे, अन्हें श्रीमद् भगवद्-गीताके उपदेशाश्रितसे वंचित रखना तो आत्मघातके बराबर हो जायगा।

बंग त्रिडिया, २५-८-१९७०

३३

राष्ट्रीय छात्रालयोंमें पंक्तिभेद ?

काका साहब कालेलकरकी बदनी हुअी ठाकमें कअी तरहके प्रश्न आते हैं। अन्हें अेक पत्र पंक्तिभेदके बारेमें था। इसका जो उत्तर अन्होंने दिया है, इसकी नकल अन्होंने मेरे पास भेज दी है। अन्होंने विचार राष्ट्रीय छात्रालयोंको रास्ता दिखानेवाले हैं। जिसलिअे शब्दगः नीचे देता हूँ :

“ वह पूछकर आपने ठीक किया कि विद्यापीठके छात्राश्रममें पंक्ति-भेद रखा जाता है या नहीं। आप जानते हैं कि विद्यापीठके ध्येयमें नीचेकी क्रम है :

‘ विद्यापीठके मातहत संस्थाओंमें सभी बाल धर्मोंके लिअे पूरा आदर होगा और विद्यार्थियोंकी आत्माके विकासके लिअे धर्मका ज्ञान अहिंसा और सत्यको ध्यानमें रखकर दिया जायगा । ’

“आप यह भी जानते हैं कि विद्यापीठ अछूतपनको कलंक और पाप मानता है। विद्यापीठमें स्वराज्यही असहयोगी शिक्षा पानेकी अच्छावाले, खादीमें विश्वास रखनेवाले किसी भी धर्मके विद्यार्थी आ सकते हैं। आम लोगोंमें जो आचार धर्म आज खुले तौर पर पाला जाता है, उसका विरोध करना विद्यापीठका ध्येय नहीं। जिसलिसे छात्रालयमें ब्राह्मण रसोअियेके हाथसे ही रसोअी होती है। शौचाचारमें रसोअी अेक खास तरीकेसे ही तैयार करनेका जो आग्रह रखा जाता है, वह जिस तरह पूरा किया जाता है। किन्तु पंक्तिभेद कोअी शौचाचारका प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठाका प्रश्न है, अँच-नीचके शास्त्रका प्रश्न है। मैं जिस बातका ज़रूर विचार करूँगा कि खाते समय मुझे किस तरहका भोजन मिलता है और उसके बनाने में किस तरहकी सफ़ाअी रखी जाती है। किन्तु मैं जिस बातका ज्यादा विचार नहीं करूँगा कि इसी तरहका भोजन मेरे पास बैठकर खानेवालेके धार्मिक विचार कैसे हैं। या उसके आचार कैसे हैं। क्योंकि मैं प्रतिष्ठाके घमंडको नहीं मानता। प्रतिष्ठाके घमंडमें धर्मका तत्त्व नहीं है। अमेरिकामें गोरेके साथ कोअी हन्सी बैठे, तो गोरेको अैसा लगेगा कि उसके दरजा घट गया है। गिरे हुअे राष्ट्रके हम लोग आपसमें अँच-नीचका घमंड रखकर अैसा ही भेद पैदा करते हैं। यह यदि कहणा जनक दृष्य न होता, तो हास्यरसका अजीब नमूना ही माना जाता।

“पंक्तिभेदके बारेमें छात्रालयमें कोअी खास नियम नहीं। विद्यार्थी अपने आप सब अेक साथ बैठते हैं। अध्यापक तो कोअी पंक्तिभेदमें विश्वास रखते ही नहीं। जिसलिसे विद्यार्थी भी अपने स्वभावसे उसी तरह करते हैं। दो-तीन विद्यार्थी अपने माता-पिताकी हठके कारण रसोअेमें जहाँ रसोअिये खाते हैं वहीं बैठकर खाते हैं। किन्तु जिस रिवाजको विद्यापीठकी तरफसे अुत्तेजन नहीं मिल सकता। भोजनकी सफ़ाअी पर आज जितना ध्यान दिया जाता है, उससे भी ज्यादा दिया

छात्रोंमें कुटुम्बकी भावना फैलानी चाहिये । गृहपति पिताकी जगह होना चाहिये । जिसलिसे खुसे छात्रोंके जीवनमें ओत-प्रोत हो जाना चाहिये और अपना खाना-पीना छात्रोंके साथ ही रखना चाहिये ।

आदर्श छात्रालय स्कूलसे बढ़कर होना चाहिये । सच्चा स्कूल तो वही होता है । स्कूल या कॉलेजमें तो विद्यार्थियोंको अक्षरज्ञान ही मिलता है । छात्रालयोंमें विद्यार्थियोंको सब तरहका ज्ञान मिलता है । आदर्श छात्रालयका सम्बन्ध अलग स्कूलसे नहीं होता; शिक्षण भेक ही तंत्र या प्रबन्धके मातहत होता है और जहाँ तक हो सके सब विद्यार्थी और शिक्षक साथ ही रहते हैं । जिस तरह जो हालत आज स्वामायिक कुटुम्बोंमें नहीं होती, वह हालत छात्रालयोंके जरिये नये और बड़े कुटुम्ब बना कर पैदा करनी पड़ेगी । जिस दृष्टिसे छात्रालय गुरुकुलका रूप लेंगे ।

आजकल छात्रालयोंमें बहुत-सी गुराजियाँ पामी जाती हैं । खुनका कारण मैं यह मानता हूँ कि खुनमें कुटुम्बकी भावना पैदा नहीं की जाती और छात्रालय चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंके जीवनमें पूरी तरह नहीं घुसते ।

छात्रालय शहरके बाहर होने चाहियें और जिन सुधारोंके करनेकी जरूरत शहरों या गाँवोंमें मानी जाती है, वे सब सुधार खुनमें होने चाहियें । यानी शौचादिके नियम वहाँ पाले जाने चाहियें । किसी भी तरहका भ्रमन भाड़े लेकर खुसमें आदर्श छात्रालय नहीं चलाया जा सकता । आदर्श छात्रालयमें नहाने और पाखानेकी सहूलियतें अच्छी होनी चाहियें और हवा व रोशनीकी पूरी सुविधा रहनी चाहिये । खुसके साथ बाड़ी होनी चाहिये ।

आदर्श छात्रालय सब तरहसे स्वदेशी होगा । छात्रालयकी अिमारतमें और सजावटमें देहाती जीवनकी छाया ज़रूर होनी चाहिये । खुसकी रचना भारतकी, गरीबीके लिहाजसे होगी । जिस तरह पश्चिमके ठण्डे और धनी प्रदेशोंके छात्रालय हमारे लिसे नमूना नहीं बन सकते ।

आदर्श छात्रालयोंमें ऐसा कुछ न होना चाहिये, जिससे छात्र आलसी, नाजुक और आवारा बन जायें । जिसलिसे वहाँ साउ

जीवनको शोभा देनेवाली सादी सुराक होगी, वहाँ प्रार्थना होगी, वहाँ सोने-चैत्न्यके नियम होंगे ।

आदर्श छात्रालय ब्रह्मचर्याश्रम होगा । विद्यार्थी नये ज़मानेका शब्द है । विद्यार्थियोंके लिये सच्चा शब्द ब्रह्मचारी है । विद्याभ्यास के समयमें ब्रह्मचर्य जरूरी है । आजकी छिन्न-भिन्न स्थितिमें मैं यह चाहूँगा कि यदि ब्याहें हुअे विद्यार्थी छात्रालयमें भरती किये जायें, तो मुन्हें भी विद्याभ्यास पूरा होने तक ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, यानी विद्याभ्यासके समयमें मुन्हें अपनी स्त्रीसे बिल्कुल अलग ही रहना चाहिये ।

पाठक याद रखें कि मैंने आदर्श छात्रालयका वर्णन किया है । यह समझमें आने लायक बात है कि सब छात्रालय उस हद तक न पहुँच सकें । किन्तु भूपरका आदर्श ठीक हो, तो सब छात्रालयोंको खुस मापके अनुसार चलना चाहिये ।

नवजीवन, ३-३-'२९

२

[छात्रालयोंके सम्मेलनमें आदर्श छात्रालय कैसा हो, जिस विषय पर गृहपतियोंकी प्रार्थना पर गांधीजीका दिया हुआ भाषण ।]

छात्रालयकी मेरी कल्पना यह है कि छात्रालय भेक कुटुम्बकी तरह हो, उसमें रहनेवाले गृहपति और छात्र कुटुम्बियोंकी तरह रहते हों, गृहपति छात्रोंके माता-पिताकी जगह ले । गृहपतिके साथ उसकी पत्नी हो, तो दोनों पति-पत्नी मिलकर माता-पिताकी तरह काम करें । आज तो हमारे यहाँ दयाजर्जनक स्थिति हो रही है । गृहपति ब्रह्मचर्य न पालता हो, तो उसकी पत्नी छात्रालयमें मौँका स्थान हरगिज नहीं ले सकती । उसे शायद यही पसन्द न आये कि उसका पति छात्रालयमें काम करे । और पसन्द करे तो अिसीलिअे कि तनखाहके रुपये मिलते हैं । वह छात्रालयमें से थोड़ा धी चुरा लाये, तो भी पत्नी खुश होगी कि चलो, मेरे वच्चोंको ज्यादा धी खानेको मिलेगा । मेरे कहनेका मतलब यह

नहीं कि सब गृहपति ऐसे ही होते हैं, किन्तु आज हमारा सारा कामकाज किसी तरहकी तितर-बितर हालतमें है ।

मैंने बताये उस तरहके छात्रालय आज गुजरातमें या भारतमें बहुत नहीं हैं । हों तो मुझे अनुभव नहीं । गुजरातके बाहर तो 'हिन्दुस्तानमें ये संस्थाओं ही बहुत कम हैं । छात्रालयकी संस्था गुजरातकी खास देन है । जिसके कभी कारण हैं । गुजरात व्यापारियोंका देश है । जो व्यापारसे धन कमाते हैं, उन्हें शौक होता है कि अपनी जातिके बच्चोंके लिये छात्रालय खोलें । 'छात्रालय' जैसा बड़ा नाम तो बादमें पड़ा । इन बेचारोंने तो 'बोर्डिंग' ही कहा था; और लड़कोंके खाने-पीनेका प्रबंध कर देनेके सिवाय इनका और कोमी रायाल न था । बादमें जब इन बोर्डिंगोंमें संस्कारवान गृहपति आये, तब उन्होंने उनमें भावना डालनी शुरू की ।

मैं स्वयं विद्यालयसे छात्रालयको ज्यादा महत्त्व देता हूँ । बहुतसी विद्या जो स्कूलमें नहीं मिल सकती, छात्रालयमें मिल सकती है । स्कूलमें मले ही बुद्धिकी विद्या थोड़ी मिलती हो, किन्तु स्कूलमें जो कुछ मिलता है, उसे भी विद्यार्थी पचा नहीं सकते । अतना ही होता है कि अच्छा न रहते भी थोड़ी बहुत बात दिमागमें छ जाती है । यहाँ मैं विद्यालयका खराब पद्वी ही रख रहा हूँ । छात्रालयमें लड़कों और लड़कियोंको मनका जितना बल दिया जा सकता है, उतना अकेला विद्यालय नहीं दे सकता । मेरी आन्तरिक कल्पना तो यह है कि छात्रालय ही विद्यालय हो ।

सेठोंने जो छात्रालय खोले, वे दूसरी ही तरहके थे । वे स्वयं छात्रालय खोलकर दूर रहे । गृहपति भी अतनेसे अपना काम पूरा हुआ समझ लेता कि लड़के खा-पी कर स्कूल-कॉलेज चले जायें । सेठों और गृहपतियों दोनोंने दिलचस्पी ली होती, तो छात्रालय आज जैसे न रहते । अब हमें परिस्थितिको देखकर यह सोच लेना है कि उन्हें किस तरह सुधारा जा सकता है । यदि हम ज़िददा कर लें तो उन संस्थाओंकी शक्ति

बहुत कुछ बदल सकते हैं। जो बात स्कूलोंमें नहीं हो सकती, वह छात्रालयोंमें की जा सकती है। गृहपति सिर्फ हिसाब रखनेवाला ही न रहे, बल्कि जिसकी भी ज़ौज करे कि विद्यार्थी स्कूलमें जाकर क्या सीखता है और विद्यार्थीके लिये पुत्र या शिष्यका भाव रखकर उसके बारेमें चिन्ता करता रहे। आज तो बहुत जगह ऐसा व्यवहार है कि गृहपतिको यह भी पता नहीं रहता कि विद्यार्थी क्या खाते-पीते हैं।

छात्रालयोंमें जो एक गंभीर अराजकता फैली हुयी है, उसकी तरफ में खास तौर पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। जिस चीज़की हमेशा अपेक्षा की जाती है। यह समझकर कि हमारे छात्रालयकी बदनामी होगी, गृहपति लोग उसे जाहिर करते शरमाते हैं और छिपाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो घुरा काम करते हैं, वह खुल जायगा और माता-पिताको भी जिसकी खबर नहीं करते। किन्तु जिस तरह छिपाकर रखनेमें सफलता तो मिलती नहीं। गृहपति अपने मनमें यह समझते होंगे कि कोश्वी नहीं जानता, किन्तु बदबू तो देखते-देखते फैल जाती है। अनुभवी गृहपति समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गृहपतियोंको मैं जिस बारेमें चेतावनी देना हूँ। वे सावधान रहें, अपना धर्म अच्छी तरह समझें। जो छात्रालयको शुद्ध न रख सकें, वे अिस्तीफा देकर जिस कामसे अलग हो जायें। यदि छात्रालयमें रहकर लड़के निकम्मे बनें, उनमें दड़ता न रहे, उनके विचार तितर-बितर हो जायें, बुद्धिका स्रोत सूख जाय, तो यह सब गृहपतिकी अयोग्यता सूचित करता है।

मैं जो कहता हूँ उसकी बहुतसी मिसालें दे सकता हूँ। मेरे पास विद्यार्थियोंके ढेरों पत्र आते हैं। बहुतसे गुमनाम होते हैं। उन्हें मैं रहीकी टोकरीमें डाल देता हूँ, किन्तु उनमें से सार निकाल लेता हूँ। बहुतसे भोले-भाले विद्यार्थी अपना नाम-पता देकर मुझसे छुपाय पूछते हैं। उन्हें जब नमी-नमी आदत पड़ती है, तब गृहपतिकी तरफसे आश्वासन नहीं मिलता, खुलटे कमी-कमी सुतेजन मिलता है। फिर

जब अनुकी आँखें खुलती हैं, तब अनुमें दृढ़ता नहीं होती, मन अनुके काधूमें नहीं होता, मेरे जैसा सलाह दे तो उस पर चलनेकी शक्ति नहीं रहती ।

• जो गृहपतिका काम कर सकते हैं, वे बड़ी कीमत माँगते हैं । उन्हें विधवा बहनोंकी परवरिश करनी होती है और लड़के-लड़कियोंके शादी-व्याहमें खर्च करना होता है । जिस तरहके गृहपति योग्य हों, तो भी हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा । दूसरे गृहपति ऐसे हैं, जो यह मानते हैं कि मेरा यही काम है । उन्हें दूसरा काम पसन्द ही नहीं आता । ऐसे कुछ लोग निकले हैं, जो गुजारे जितना लेकर काम करनेको तैयार हैं ।

मैं जो कहता हूँ उससे मात्स्र्य होगा कि गृहपति लगभग संपूर्ण पुरुष होना चाहिये । जो ऐसा आदमी हो कि विद्यार्थियों पर अमर बाल सके, अनुके दिलमें घुस सके, वही गृहपति बन सकता है । ऐसा गृहपति न हो, तो लड़कोंको अिकट्टा करना भयंकर है ।

यह तो गृहपतियोंकी बात हुआ । अब छात्रोंसे दो शब्द । छात्र अपना होश भूलकर गृहपतिको नौकर मान लें, यह समझने लगें कि अनुका सब काम नौकर ही करेंगे और वे स्वयं हाथसे कुछ भी नहीं करेंगे, तो यह अनुकी भूल होगी । छात्रोंको जानना चाहिये कि छात्रालय अनुके अंश-आरामके लिये नहीं है । वे यह न मान बैठें कि छात्रालयको वे रुपया देते हैं । वे जो कुछ देते हैं, उससे खर्च पूरा नहीं पड़ता । छात्रालय खोलनेवाले सेठ लोग अज्ञानसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी लाड़-प्यारसे रखनेके कारण अच्छे बनते हैं और उन्हें आराम देनेसे धर्म होता है । जिस समझके कारण वे विद्यार्थियोंको सहूलियतें देते हैं, किन्तु जिससे अक्सर धर्मके बजाय पाप होता है । जिससे विद्यार्थी झुलटे बिगड़ते हैं, परावलम्बी बनते हैं । जो विद्यार्थी बुद्धिसे काम लेता है, वह यह हिसाब लगा लेगा कि छात्रालयके जिस मकानमें वह रहता है, उसका किराया कितना है, नौकर-चाकरों और गृहपतिकी

तनखाह कितनी है ? यह सब छात्रोंसे नहीं लिया जाता । वे तो सिर्फ खानेका खर्च देते हैं । बहुतसे छात्राश्रयोंमें तो खाना, कपड़ा, पुस्तकें वगैरा भी मुफ्त दिये जाते हैं । दान करनेवाले सेठ लोग यह लिखा लेते हों कि पढ़-लिखकर ये लड़के देश-सेवा करेंगे तो भी ठीक है, परन्तु वे अितने सुदार होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करते । परन्तु छात्रोंको समझ रखना चाहिये कि वे जो खाते हैं उसका बदला नहीं देंगे, तो कड़ा जायगा कि चोरीका धन खाते हैं । बचपनमें मैंने अखा भगतक्री कविता पढ़ी थी :

‘काचो पारो खावो अन्न, तेधुं छे चोरीनुं धन ।’*

चोरीका माल खानेसे छात्र शरवीर नहीं बनते, दीन बनते हैं । तब छात्र यह निश्चय करें कि हम भीखका अन्न नहीं खाएंगे । वे छात्रालयकी सुविधाओंका फायदा भले ही लें, किन्तु यहाँसे जाकर फौरन गृहपतिको नोटिस दे दें कि सब नौकरोंको बिदा कर दीजिये । या नौकरों पर दया आवे तो उनकी नौकरी रहने दें, किन्तु सारा काम तो स्वयं ही करें । पाखाने साफ करने तक सारे काम हाथों ही कर लेनेका निश्चय करें । तभी वे गृहस्थ बन सकेंगे, तभी देशकी सेवा कर सकेंगे । आज तो हमारे लोग भीमानदारीके धन्धेसे अपना, छोिका या मौंका गुजारा करनेकी भी ताकत नहीं रखते ।

किसीको कहीं नौकरी मिलने पर यह घमण्ड हो जाय कि मैं भीमानदारीका धन्धा करता हूँ, तो उसे यह विचार करना पड़ेगा कि मिलमें गुमास्तेका काम करने पर मुझे ७५) रुपये मिलते हैं और उस मजदूरको बड़े कुनवेवाला होने पर भी १२) रुपये ही मिलते हैं, ऐसा क्यों ? वह हिसाब लगायेगा तो फौरन समझ जायगा कि वह बड़ी तनखाहके लायक नहीं है, यह रोजी भीमानदारीकी नहीं है और शहरोंमें हम सब चोरीका ही अन्न खाते हैं । हम तो डाकुओंके ओक बड़े जत्येके कमीशन

* चोरीका धन कच्चे पारेवो खानेके समान है; जैसे कच्चा पारा शरीरमें से फूट निकलता है, वैसे ही चोरीका धन समझिये ।

मेजण्ट हैं। लोगोंसे हम जो कुछ लेते हैं, उसका ९५ फीसदी भाग विलायत भेज देते हैं। जैसे धन्धेसे कमाना भी न कमानेके बराबर है।
 मैंने आज जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास हो तो आज ही से अमल करने लग जाना।

छात्रालय श्रद्धालु होना चाहिये। वहाँ सब व्यवहारी ही रहने चाहियें। जो व्याहरे हुंसे हों, वे भी वास्तविक धर्मका पालन करें। यदि आप ऐसी आदर्श स्थितिमें दस-पैंच साल रहें, तो आप अतने समर्थ बन सकते हैं कि भारतके लिये जो कुछ करना चाहें, वही कर सकते हैं। आज स्वराज्यका यह छिड़ गया है। किन्तु शिक्षा पर निर्भर करनेवाले जिसमें क्या भाग लें? मेरे जैसा शायद कोई निकल पड़े, किन्तु मेरे पास तो जुबार बाजरेकी रोटियाँ हैं और तुम्हें साँझ पड़ते ही पकौड़ियाँ चाहियें। कोई यह घमंड रखता हो कि समय आने पर यह सब कर लेंगे, आजसे ही चिन्ता करनेकी क्या जरूरत है? तो ऐसा कहनेवाले मैंने बहुत देखे हैं। परन्तु समय आने पर वे कुछ नहीं कर पाते। जेलमें जानेवाले वहाँ कैसा बर्ताव करते हैं, जिसका हमें अनुभव हो चुका है। सन् २०-२१ में, जो जेल गये, उन्होंने खाने-पीनेके मामलेमें कितना शगड़ा किया और कैसे-कैसे काम किये, यह सबको मालूम है। उससे हमें शर्माना पड़ा। यह न मानना कि त्याग अफ़सस आ जाता है। यह बहुत प्रयत्न करनेमें ही आता है। जिस आदमीमें त्यागकी अभिच्छा है, परन्तु जिसने छोटे छोटे रसोंको जीतनेका प्रयत्न नहीं किया, उसे वे अल मौके पर दगा देते हैं। यह बात अनुभवसे सिद्ध हो चुकी है। यदि तुम सब छात्र समझनेका प्रयत्न करो, तो तुम्हें मात्तम होगा कि मैंने जो बातें कही हैं, वे सारी और आसानीसे अमलमें लाने लायक हैं।

आदर्श बालमंदिर

बालकोंकी शिक्षाका विषय होना तो चाहिये आसान से आसान, परन्तु वह कठिनसे कठिन बन गया मालूम होता है, या बना दिया गया है। अनुभव यह सिखाता है कि बच्चे, हम चाहें या न चाहें, कुछ न कुछ अच्छी या धुरी शिक्षा पा रहे हैं। यह वाक्य बहुतसे पाठकोंको विचित्र लगेगा। परन्तु हम यह विचार लें कि बालक किसे कहें, शिक्षाका अर्थ क्या है और बालकोंकी शिक्षा कौन दे सकता है, तो शायद आपरके वाक्यमें कोभी ताज्जुबकी बात न लगे। बालकसे मतलब है दस बरसके भीतरके लड़के-लड़कियाँ या किसी भ्रम्रके देखनेवाले बच्चे।

शिक्षाका अर्थ अक्षरज्ञान ही नहीं है। अक्षरज्ञान शिक्षाका साधन मात्र है। शिक्षाका अर्थ यह है कि बच्चा मनसे लगा कर सारी भिन्द्रियोंसे अच्छा काम लेना जाने। यानी बच्चा अपने हाथ, पैर आदि अन्धेन्द्रियोंका और नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंका सच्चा उपयोग करना जाने। जिस बच्चेको यह ज्ञान मिलता है कि हाथसे चोरी नहीं करनी चाहिये, मक्खियाँ नहीं मारनी चाहियें, अपने साथी या छोटे भाई-बहनको नहीं पीटना चाहिये, उस बच्चेकी शिक्षा शुरू हो चुकी समझिये। जो बालक अपना शरीर, अपने दाँत, जीभ, नाक, कान, आँख, सिर, नाखून, आदि साफ रखनेकी ज़रूरत समझता है और रखता है, उसकी शिक्षा आरंभ हो गयी कही जा सकती है। जो बच्चा खाते-पीते शरारत नहीं करता, अकेले या दूसरोंके साथ बैठकर खाने-पीनेकी क्रिया कायदेसे करता है, ढंगसे बैठ सकता है और शुद्ध-अशुद्ध भोजनका भेद समझकर शुद्धको पसन्द करता है, ठूस-ठूसकर नहीं खाता, जो देखता है वही नहीं मँगाता और न मिलने पर भी शान्त रहता है,

अस बच्चेने शिक्षामें अच्छी सुप्रति की है । जिस बच्चेका सुच्चाप शुद्ध है, जो अपने आसपासके प्रदेशका इतिहास-भूगोल—जिन शब्दोंका नाम जाने बिना—भी बता सकता है, जिसे जिस बातका पता लग गया है कि देश क्या है, उसने भी शिक्षाके रास्तेमें खासी मंजिल तय कर ली है । जो बच्चा सच-झूठका, सार-असारका भेद जान सकता है और जो अच्छे व सच्चेको पसन्द करता है और शराब व झूठके पास नहीं फटकता, उस बच्चेने शिक्षामें बहुत अच्छी प्रगति की है । जिस बातको अब लंबानेकी जरूरत नहीं रहती । चित्रमें दूसरे रंग पाठक अपने आप भर सकते हैं । सिर्फ़ एक बात साफ़ कर देनी चाहिये । जिसमें कहीं अक्षरज्ञानकी या लिपिके ज्ञानकी जरूरत नहीं मालूम होती । बच्चोंको लिपिकी जानकारीमें लगाना उनके मन पर और दूसरी इन्द्रियों पर दबाव डालनेके बराबर है, इनकी आँखों और इनके हाथोंका दुस्प्रयोग करने जैसा है । सच्ची शिक्षा पाया हुआ बच्चा ठीक समय पर अपने आप लिखना-पढ़ना सीख जाता है और आनन्दके साथ सीख लेता है । आज तो बच्चोंके लिये यह ज्ञान बोझरूप बन जाता है । इनका आगे बढ़नेका अच्छेसे अच्छा समय व्यर्थ जाता है और अन्तमें वे सुन्दर अक्षर लिखने और अच्छे ढंगसे पढ़नेके बजाय मक्खलीकी टाँगों जैसे अक्षर लिखते हैं । वे बहुत कुछ न पढ़ने लायक पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं, वह भी अक्सर गलत ढंगसे पढ़ते हैं । इसे शिक्षा कहना शिक्षा पर अत्याचार करनेके बराबर है । क्या लिखना-पढ़ना सीखे, इससे पहले अुरे प्राथमिक शिक्षा मिल जानी चाहिये । ऐसा करनेसे यह गरीब देश बहुतसी पाठमालाओं और बालपोथियोंके खर्चसे और बहुतसी बुराजियोंसे बच जायगा । बालपोथी जरूरी ही हो, तो वह शिक्षकोंके लिये ही हो, मेरी ब्याख्याके बच्चोंके लिये फ़ीकी नहीं । यदि हम चान्द्र प्रवाहमें न बह रहे हों, तो यह बात हमें सीधे जैसी स्पष्ट लगनी चाहिये ।

अपर बतायी हुअी शिक्षा बच्चे घरमें ही पा सकते हैं और यह भी माँके ही जरिये । यों तो बच्चे-माँसे जैसी-तैसी शिक्षा पाते ही

हैं । यदि आज हमारे घर अस्त-व्यस्त हो गये हैं और माता-पिता बालकोंके प्रति अपना धर्म भूल गये हैं, तो यथासंभव बच्चोंको, ऐसी परिस्थितिमें शिक्षा दिलानी चाहिये, जहाँ उन्हें कुटुम्ब जैसा वातावरण मिले । यह धर्म माता ही पूरा कर सकती है, जिसलिसे बच्चोंकी शिक्षाका काम स्त्रीके ही हाथमें होना चाहिये । जो प्रेम और धीरज स्त्री दिखा सकती है, वह आम तौर पर पुरुष आज तक नहीं दिखा सका । यह सच सच हो तो बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न हल करते समय स्त्री-शिक्षाका प्रश्न अपने आप हमारे सामने खड़ा होता है । और जब तक सच्ची बाल-शिक्षा देने लायक माताओं तैयार नहीं होतीं, तब तक मुझे यह कहनेमें संकोच नहीं कि बच्चे सैकड़ों स्कूलोंमें जाते हुअे भी अशिक्षित ही रहते हैं ।

अब मैं बच्चोंकी शिक्षाकी कुछ रूखरेखा बता दूँ । मान लीजिये किसी माता रूपी स्त्रीके हाथमें पाँच बच्चे आ गये । जिन बच्चोंको न बोलनेका शक्ूर है न चलनेका । नाकसे जो मल बहता है, उसे वे हाथसे पोंछकर पैर या कपड़े पर लगा लेते हैं; आँखोंमें गीढ़ भरा है; कानों और नाखनोंमें मैल भरा है; बैठनेको कहने पर पैर फैलाकर बैठते हैं; धोले हैं तो फूलझड़ी बरसती है; 'शु' के बदले 'हु' कहते हैं * और 'मैं' के बजाय 'हम' बोलते हैं । पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणका अन्धे भान नहीं । शरीर पर मैल करड़े पहने हैं । श्रुत अिन्द्रिय खुली है और उसे वे नोचा करते हैं, और जितना मना किया जाय श्रुतना ज्यादा नाँचते हैं । जेब हो तो अुसमें कुछ न कुछ मैली मिठाभी भरी हुअी है और अुसे बीच-बीचमें निकालकर खाते रहते हैं । अुसमेंसे कुछ जमीन पर बिखेरते जाते हैं और चिकने हाथोंको ज्यादा चिकना करते ही जाते हैं । टोपी पहने हैं तो अुसके किनारे मैलसे काले हो गये हैं और अुसमें से खूब दुर्गन्ध आती है । जिन पाँच

* गुजरातीमें 'क्या' का अर्थ बतानेवाला 'शु' शब्द है, किंतु अुसका शुद्ध उच्चारण न कर सकनेवाले अुसकी जगह 'हु' बोलते हैं ।

बच्चोंको सँभालने वाली स्त्रीके मनमें माताकी भावना पैदा हो, तो ही वह सुन्हें शिक्षा दे सकती है। पहला पाठ सुन्हें ढंग पर लानेका ही होगा। मैं सुन्हें प्रेमसे नहलायेगी, कुछ दिन तक तो सुनके साथ विनोद ही करेगी; और कभी तरहसे जैसे आज तक माताओंने किया है, जैसे कौशल्याने बालक रामचन्द्रके साथ किया, वैसे ही मैं बच्चोंको प्रेमपाशमें बाँधेगी और जिस तरह नचाना चाहेगी, उसी तरह सुन्हें नाचना सिखा देगी। जब तक माँको यह चीज नहीं मिल जायगी, तब तक बिछुड़े हुअे बछड़ेके पीछे गाय ध्याकुल होकर जैसे जिधर-धुधर दौड़ा करती है, वैसे ही यह मैं सुन पाँच बच्चोंके लिअे बैबन रहेगी। जब तक ये बच्चे अपने आप साफ नहीं रहने लगेंगे, सुनके दाँत, कान, हाथ, पैर जैसे चाहियें धोते नहीं होंगे, जब तक सुनके घदघूँदार फणड़े बदले नहीं जाते और जब तक सुनके सुच्चारण शुद्ध नहीं होते—ये 'हुं' के बदले 'हु' नहीं बोलने लगते—तब तक वह चैनसे नहीं बैठेगी। अितना कायू पानेके बाद मैं बालकोंको पहला पाठ रामनामका सिंलायेगी। अिस रामको कोअी राम कहे या रहीम कहे, बात तो अेक ही है। धर्मके बाद अर्थका स्थान तो है ही। अिसलिअे अब मैं अंकगणित शुरू करेगी। बच्चोंको पढ़ाईें याद करायेगी और जोड़-घाती जवानी सिखायेगी। बच्चे जहाँ रहते होंगे, उस जगहका तो सुन्हें पता होना ही चाहिये। अिसलिअे वह सुन्हें आसपासके नदी-नाले, पहाड़, मकान, गैरा बतलयेगी और अैसा करते-करते दिशाका ज्ञान तो सुन्हें करा ही देंगी। बच्चोंके लिअे यह अपने विषयका ज्ञान बढ़ायेगी। अिस कल्पनामें अितिहास और भूगोल कभी अलग विषय नहीं होते। दोनोंका ज्ञान कहानोंके तौर पर ही कराया जायगा। अितनेसे ही माँको संतोष नहीं होगा। हिन्दू मता बच्चोंको संसृत्तरी ध्वनि बचपनसे ही सुनायेगी। अिसलिअे सुन्हें अीश्वरकी स्तुतिके श्लोक जवानी याद करायेगी। और बच्चोंको शुद्ध अुच्चारण करना सिंलायेगी। देश-प्रेमी मैं सुन्हें हिन्दीका ज्ञान तो करायेगी ही। अिसलिअे बालकोंके साथ हिन्दीमें बात करेगी। हिन्दीही

किताबोंमें से कुछ पढ़कर सुनायेगी और बालकोंको द्विभाषी बनायेगी । वह बालकोंको अक्षरज्ञान अभी नहीं देगी । परन्तु उनके हाथमें ब्रह्म तो ज़रूर देगी । वह रेखागणितकी आकृतियाँ बनवायेगी; सीधी लकीरें, वृत्त, आदि खिंचवायेगी । जो बालक फूल नहीं बना सके, या लोटेका चित्र नहीं बना सके या त्रिकोण नहीं खींच सके, उसे मैं शिक्षा पाया हुआ मानेगी ही नहीं । और संगीतके बिना तो बालकोंको रहने ही नहीं देगी । बच्चे नीचे स्वरसे एक साथ राष्ट्रीय गीत, भजन आदि नहीं गा सकें, जिसे वह सहन ही नहीं करेगी । वह उन्हें तालसहित गाना सिखावेगी । हो सके तो उनके हाथमें अक़्तारा देगी, उन्हें झाँझ देगी, बेंडा-नास सिखावेगी । उनका शरीर मंजवृत्त बनानेके लिये उन्हें कसरत करावेगी, दौड़ायेगी, कुदायेगी । बालकोंको सेवा-भाव और हुनर भी सिखाना है, जिसलिये उन्हें कपासकी थोड़ी-थोड़ी चुनने, छीलने, लोढ़ने, पीजने और कातनेकी क्रियाओं सिखावेगी और बालक रोज खेल-खेलमें कमसे कम आधा घंटा कात ढालेंगे ।

अभी हमें जो पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, उनमें से बहुतसी जिस क्रमके लिये निकम्मी हैं । हर माँ को उसका प्रेम नहीं पुस्तकें दे देगा, क्योंकि गाँव गाँवमें नया इतिहास-भूगोल होगा । गणितके सवाल भी नये ही बनाये जायेंगे । भावनावाली माँ रोज तैयारी करके पढ़ायेगी और अपनी नोटबुकमें नहीं बातें, नये सवाल वगैरा गढ़कर बच्चोंको सिखायेगी ।

जिस पाठ्यक्रमको ज्यादा लम्बानेकी ज़रूरत न होनी चाहिये । जिसमें से हर तीन महीनेका क्रम तैयार किया जा सकता है । क्योंकि बच्चे अलग-अलग वातावरणमें पड़े हुये होते हैं, जिसलिये उन सबके लिये हमारे पास एक ही क्रम नहीं हो सकता । कभी-कभी तो बच्चे जो झुलटा सीखकर आते हैं, वह उन्हें थुलाना पड़ता है । छः सात वर्षका बच्चा जैसे-तैसे अक्षर लिखना जानता हो, या उसे बिना समझे कुछ पढ़नेकी आदत पड़ गयी हो, तो मैं उससे छुड़वायेगी । जब तक उसके मनसे यह भ्रम नहीं निकलेगा कि पढ़नेसे ही बालकको ज्ञान

मिलता है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। यह आसानीसे समझ में आ सकता है कि जिसने जिन्दगी-भर अक्षरज्ञान न पाया हो, वह भी विद्वान बन सकता है।

जिस लेखमें 'शिक्षिका' शब्दका मैंने कहीं उपयोग नहीं किया। शिक्षिका तो माँ है। जो माँ की जगह नहीं ले सकती, वह शिक्षिका हो ही नहीं सकती। बच्चेको ऐसा लगना ही न चाहिये कि वह शिक्षा पा रहा है। जिस बच्चे पर माँकी आँख लगी रहती है, वह चौपीसों घण्टे शिक्षा ही लेता रहता है; और संभव है, छः घण्टे स्कूलमें बैठकर आनेवाला बच्चा कुछ भी शिक्षा न पाता हो। जिस अस्त-व्यस्त जीवनमें शायद जी-शिक्षिकायें न मिल सकें। भले ही असी पुरुषोंके जरिये ही बच्चोंकी शिक्षाका काम हो। ऐसी हालतमें, पुरुष-शिक्षकको माताका बड़ा पद लेना पड़ेगा और आखिरमें तो माताको ही जिसके लिभे तैयार होना पड़ेगा। किन्तु मेरी कल्पना ठीक हो तो फोमी भी माता, जिसे प्रेम है, थोड़ी-सी मददसे तैयार हो सकती है। वह अपनेको तैयार करती हुमी बच्चोंको भी तैयार कर सकती है।

नवजीवन, २-६-२९.

२

['नदियादका स्मरणीय भाषण' नामक लेख से]

फूलचंदके स्मारकके रूपमें खोले गये बालमन्दिरको मैं आज मुबद दिया आया हूँ। इसके संचालकोंसे मैंने जाना कि बच्चोंको रोज बालमन्दिरमें लानेका पचास रुपया महीना सवारी खर्च होता है। बालशिक्षा और मॉण्टेसोरी-पद्धतिको मैं समझता हूँ। विदुषी मॉण्टेसोरीसे मैं मिला हूँ। मैंने खुदसे अंक भी पाठ नहीं पढ़ा है, फिर भी खुदोंने खुले तौर पर मुझे यह प्रमाणपत्र दिया है कि तुम मेरा तरीका पूरी तरह जानते हो और तुम खुद पर अमल करते रहे हो। जिस प्रमाणपत्रमें झूठी मुशामद नहीं थी, क्योंकि यह प्रमाणपत्र मैंने स्वयं अपने आपको

बहुत पहले ही दे दिया था । जिस तरह बच्चोंकी तालीम क्या चीज़ है, जिस बातका खयाल रखकर मैं कहता हूँ कि यह पचास रुपयेका सर्व मुझे खतरनाक मालूम हुआ । बच्चोंको पंगु बनानेके लिये पचास रुपये देना मॉण्टेसोरी-पद्धति नहीं । मॉण्टेसोरीका तरीका यूरोपमें किसी भी तरह घरता जाता हो, परन्तु जिस देशमें अंधे होकर भुसकी नकल करने-वाले मूर्ख हैं । और नकल कहाँ कहाँ करेंगे ? जिस पद्धतिमें तो पाठशालाके साथ बगीचा जरूरी है । पर जिस बालमन्दिरमें मैंने बगीचा नहीं देखा । मैंने पूछा कि बालमन्दिर बच्चोंके घरोंसे कितनी दूर है ? मुझे कहा गया कि वह एक मीलसे ज्यादा दूर न होगा । मैं माता-पिता और शिक्षकोंसे कहता हूँ कि उन्हें पचास रुपये बचाने चाहियें । शिक्षकोंको सुबहके समय बाहर निकल जाना चाहिये और बच्चोंको अँगुली पकड़कर ले आना चाहिये । बच्चोंको गाड़ीमें बैठाकर लानेसे आप फूलचन्दका स्मारक तैयार नहीं कर सकते । फूलचन्द कोभी फूलोंकी सेज पर सोनेवाला आदमी नहीं था । वह तो यज्ञ जैसा मनुष्य था । जिसलिये मैं तो शिक्षकोंसे कहूँगा कि आप माता-पिताको नोटिस दे दीजिये कि यदि बच्चोंको आप पैदल नहीं भेज सकते, तो हमारा अस्तीफा ले लीजिये, परन्तु हमारे द्वारा बच्चोंको अपंग न बनवाजिये । गाड़ीमें तो नाना साहब जैसे बूढ़े और अपंग बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठूँगा । और यदि ६६ बरसका बूढ़ा गाड़ीमें न बैठे, तो ढाढी सालके बच्चोंको गाड़ीमें क्यों भेजा जाय ?

मैडम मॉण्टेसोरीसे मुलाकात*

गांधीजीके साथ श्रीमती मॉण्टेसोरीकी मुलाकातका जिक्र मैंने 'नवजीवन' में किया था। यह आत्माके साथ आत्माका मिलन था। मैडम पर अतना गहरा असर पड़ा कि मुन्होंने लिखा : 'गांधीजी, मुझे तो मनुष्यके बजाय आत्माके रूपमें ही ज्यादा चीखते हैं। मैंने मुन्हें अपनी आत्मासे समझनेका प्रयत्न किया है। मुनका विनय, मुनकी मिठास जैसे थे, मानो सारी दुनियामें कठोरता जैसी कोई चीज ही नहीं मिल सकती; मुन्होंने सूर्यकी सीधी और तीखी किरणोंकी तरह अपने आपको खुदराताके साथ जिस तरह प्रगट किया, जैसे कोई मर्यादा या बाधा ही न हो। मुझे ऐसा लगा कि यह माननीय व्यक्ति मुन शिक्षकोंको, जिन्हें मैं तैयार कर रही हूँ, बहुत मदद दे सकेगा। शिक्षक खुदार और खुले दिलके होने चाहियें। मुन्हें अपनी आत्माका परिवर्तन करना चाहियें, ताकि वे पके हुअे लोगोंकी कठोर और मनुष्य-जीवनको कुचल डालनेवाली एकावटेंसि भरी हुआ दुनियामें से बाहर आ सकें। गांधीजीकी शिक्षकोंके साथ की यह मुलाकात मानवी बालकोंकी आध्यात्मिक रक्षा करनेमें हमारी मदद करे।'

हमें वहाँ गादी-तकिये दिये गये और आज़िलिंगटनके गरीब, परन्तु देवताओंके चर्चोंकी तरह साफ और प्यारे बालकोंने गांधीजीको भारतीय ढंगसे नमस्कार किया। मुन्होंने सादे कपड़े पहन रखे थे और सचे हाथ-पैर खुले थे। बादमें जिन चर्चोंने वह धाम बताकर, जो मुन्हें

* भिन्न मन्त्रेश्वर भौक पर गांधीजीने जो कुछ कहा, मुझे भ्रमशून्यके डिग्रे बुझकी भूमिकाके तौर पर जो मदददेवताकीका किया, दुआा दर्शन भी साक्ष्य दे दिया है।

सिखाया गया था, हमारा मनोरंजन किया। ताल मिलाकर चलना-फिरना, ध्यान और अच्छा-शक्तिके छोटे-छोटे प्रयोग, बाजे बजाना, और अन्तमें महत्त्वमें किसीसे भी कम न माने जा सकनेवाले मौन साधनाके प्रयोग अन्होंने कर दिखाये। जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन सब पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ा। अरने बच्चोंमें धिरी हुअी मैडम मॉण्टेसोरीमें मुझे बच्चोंके लिये मुक्त हुअी दुनियाके दर्शन हुअे। श्रीस्वरकी छविमें बच्चे ही ज्यादातर उससे मिलते-जुलते हैं। मैडम मॉण्टेसोरीकी शिक्षाके बारेमें सारी महत्त्वाकांक्षाओं पूरी तरह सफल न हों, तो भी अन्होंने बच्चोंमें जो कुछ पूजने लायक चीज है, उसकी तरफ़ माता-पिताका ध्यान खींचकर मनुष्य-जातिकी असाधारण सेवा की है। अन्होंने संगीतमय मीठी अिटालियन भाषामें गांधीजीका स्वागत किया और उनके मंत्रीने उसका अंग्रेजीमें अनुवाद किया। यह अनुवाद भी पूरी तरह सुशी पैदा करनेवाला है :

“मैं अपने विद्यार्थियों और मित्रोंको सम्बोधित करके कहती हूँ कि मुझे आपसे अेक बड़ी ज़रूरी बात कहनी है। जिस महान आत्माका हम अितना अनुभव करते हैं, वह आज गांधीजीके शरीरमें मूर्तरूपसे हमारे सामने मौजूद है। जिस वाणीको सुननेका अमी हमें सौभाग्य मिलनेवाला है, वह वाणी आज दुनियामें सब जगह गूँज रही है। वे प्रेमसे बोलते हैं और सिर्फ़ मुँहसे ही नहीं बोलते, बल्कि अुसमें अपना सारा जीवन अँडेल देते हैं। यह अैसी चीज है, जो कभी-कभी ही होती है; और जिसलिये जब होती है, तो हर आदमी अुसे सुनता है। मुख्यर! आज जो भाषा आपका स्वागत कर रही है, वह लैटिन जातियोंमें से अेक जाति की है। वह पश्चिमके धार्मिक विचारोंकी जन्मभूमि रोमकी भाषा है और अुस पर मुझे गर्व है। मुझे अैसा लगता है कि यदि आज पूर्वके सम्मानमें मे पश्चिमके तमाम विचारों और जीवनको मूर्तरूपमें रख सकी होती, तो कितना अच्छा होता। मैं अपने विद्यार्थियोंको आपके सामने रखती हूँ। ये मेरे विद्यार्थी ही नहीं हैं।

आपकी शिक्षा-पद्धतिके ढाँचेका ही अनुसरण करती थी; खुसकी आत्माका नहीं। यद्यपि वहाँ थोड़ा बहुत भीमानदारीसे प्रयत्न किया जाता था, तो भी मैंने देखा कि खुसमें बहुत कुछ झूठा दिखावा ही था।

“बादमें तो मैं ऐसी फर्मी शालाओंके संसर्गमें आया। और जैसे जैसे मैं खुनके ज्यादा संसर्गमें आता गया, वैसे वैसे मैं यह ज्यादा समझने लगा कि यदि बच्चोंको शिशु-जगतमें साम्राज्य भोगनेवाले नहीं, बल्कि मनुष्यत्वको शोभा देनेवाले कुदरतके नियमों द्वारा शिक्षा दी जाय, तो खुसकी नींव सुन्दर और अच्छी होगी। बच्चोंको वहाँ जिस ढंगसे शिक्षा दी जाती थी, खुससे मुझे सहज ही ऐसा लगा कि भले ही खुन अच्छी तरह शिक्षा नहीं दी जाती, फिर भी खुसकी मूल पद्धति तो जिन मूल नियमोंके मुताबिक ही सोची गयी थी। खुसके बाद तो मुझे आपके बहुतसे शिष्योंसे मिलनेका मौका मिला। खुनमें से भेकने अिटलीका सफर करके आपका आशीर्वाद भी लिया था। मैं यहाँ जिन बच्चोंसे और आप सबसे मिलनेकी आशा रखता था और जिन बच्चोंको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुयी है। जिन बालकोंके बारेमें मैंने कुछ जाननेका प्रयत्न किया है। यहाँ मैंने जो कुछ देखा, खुसकी कुछ झलक मुझे बरमिषममें मिल गयी थी। वहाँ एक शाला है। जिस शाला और खुस शालामें फर्क है। किन्तु वहाँ भी मानवता प्रकाशमें आनेका प्रयत्न करती दिखायी देती है। यहाँ भी मैं वही देखता हूँ। बच्चोंको छुटपनसे ही मौनके गुण समझाये जाते हैं। और बच्चे अपने शिक्षकके एक आशारेसे ही ऐसी शान्तिसे कि मुष्कीके गिरनेकी आवाज भी सुनायी दे जाय, भेकके पीछे भेक किस तरह आवे, यह देखकर मुझे ऐसा आनंद हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कदम मिलाकर चलने-फिरनेके प्रयोग देखकर मुझे बड़ी खुशी हुयी है। जब मैं जिन बच्चोंके ये प्रयोग देख रहा था, तब मेरा दिल भारतके गाँवोंके अथ-भूँचे बच्चोंकी तरफ दौड़ गया। और मैंने अपने मनसे पूछा, “क्या सबमुच ऐसा हो सकता है—कि मैं ये पाठ खुनसे सिखाऊँ और आपके तरीकेसे जो

शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा उन बालकोंको दें ?' भारतके गरीबसे गरीब बच्चोंमें हम अेक प्रयोग कर रहे हैं । यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह मैं नहीं जानता । भारतके झोंपड़ोंमें रहनेवाले बच्चोंको सच्ची शक्तिशाली शिक्षा देनेका प्रश्न हमारे सामने है और रुपये-पैसेका कोई साधन हमारे पास नहीं है ।

“हमें तो शिक्षकोंकी स्वेच्छासे दी हुअी मदद पर आधार रखना पड़ता है; और जब शिक्षकोंको हूँदता हूँ तो बहुत थोड़े ही मिलते हैं । खास तौर पर ऐसे शिक्षक तो बहुत ही कम मिलते हैं, जो बच्चोंको समझकर, उनके भीतरकी विशेषताओंका अध्ययन करके, उन्हें अपने आत्म-सम्मान पर छोड़कर और उनकी अपनी शक्तिसे काम लेनेके रास्ते लगाकर उनके भीतरकी उत्तमसे उत्तम शक्तियोंको प्रगट कर सकें । सैकड़ों, मैं तो हजारों कहता था, बच्चोंके अनुभवसे मैं कहता हूँ और आप खुस पर विश्वास कीजिये कि आपसे और मुझसे बच्चोंमें सम्मानकी ज्यादा अच्छी भावना होती है । यदि हम नम्र बन जायें, तो जीवनके बड़ेसे बड़े पाठ बड़ी खुशके विद्वान मनुष्योंसे नहीं बल्कि अज्ञान कहे जानेवाले बच्चोंसे सीखेंगे । बीसाने जब यह कहा था कि बच्चोंके मुँहमें सयानापन होता है, तब उन्होंने अँचेसे अँचा और सुन्दरसे सुन्दर सत्य प्रकट किया था । मेरा जिसमें विश्वास है और मैंने अपने अनुभवसे देखा है कि यदि हम नम्रताके साथ और निर्दोष बनकर बच्चोंके पास जायें, तो हम उनसे ज़रूर सयानापन सीखेंगे ।

“मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये । जिस समय मेरे मनमें जिस प्रश्नने खुल-पुल मचा रखी है, वही प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है । और वह यह है कि करोड़ों बच्चोंके भीतरके अच्छेसे अच्छे गुणोंको किस तरह प्रगट किया जाय । किन्तु मैंने यह अेक पाठ सीखा है : मनुष्यके लिये जो असंभव हैं, वह बीश्वरके लिये बच्चोंका खेल है; और खुसकी सृष्टिके अेक-अेक अणुके भाग्यविधाता परमेश्वरमें हमारी श्रद्धा हो, तो बेशक हर चीज़ संभव हो सकती है । और इसी

अपने पास नहीं रखा । जो जमा किया वह भी देशके लिये ही छोड़ गये । जब कमाते थे, तब ४०,०००) ६० दिये, जिसका न्याज अभी तक चढ़ रहा है । ऐसे आदमीका स्मारक बनाना कोभी खेल है ? लड़कियोंकी शिक्षाका आदर्श तो यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा पाभी जुम्मी लड़की न गुदिया बने, न सुन्दर नाच करनेवाली, बल्कि अच्छी स्वयंसेविका बने । आप लोगोंने पटेलोंके नाते हुनका स्मारक बनानेका सोचा है । वे पटेल थे या क्या थे, यह तो मगवान जाने । मैं तो जब पहले-पहल हुनसे मिला था, तब हुनकी क्रेज टोपी और लम्बी ढाढ़ी देखकर मैंने हुनहें मुसलमान समझा था । मुझे पृष्ठनेकी आदत न थी, अिसलिये पूछा भी नहीं । सबको भाभी माननेवाला जात-प्रांत क्यों पूछे ? विट्ठलभाभीको पटेल कह कर हुनकी हँसी करनी हो तो मजे ही कीजिये । हुनहोंने पटेलोंके किस रीत-रिवाजका पालन किया ? हुनहें पटेलोंका कौनसा जूथ अपनेमें समा सकता है ? यदि आपने विट्ठलभाभी और वल्लभभाभीका ठेका लिया हो, तो निश्चित मानना कि आपका दिवाला निकल कर रहेगा । यदि आप विट्ठलभाभीको अपना मानेंगे, तो आपको देड़, भंगी, धाराला सबको अपना मानना पड़ेगा । हुनहोंने भंगी और पटेलके बीचमें कमी मेद नहीं माना था । हुनका स्मारक बनाना चाहते हों, तो आपको यह संस्था भीसी बनानी होगी, जिससे खेड़ाही शोभा नहीं, बल्कि भारतकी शोभा बढ़े । और भीसी सेविकाओं पैदा करनी होंगी, जो भारतकी सेवा करें । यह आदर्श रखकर आप इस संस्थाको चलायेंगे, तभी विट्ठलभाभीका सच्चा स्मारक बना माना जायगा ।

जिसे चलाना आसान नहीं । किन्तु आपके आग्रह और मोहके बस में यहाँ आ गया । खेड़ा नह दिला है, जहाँके पुण्य-स्मरण मेरे दिलमें भरे हैं, जहाँ मैं गाँवोंमें घूमा, घोड़े पर घूमा, पैदल घूम कर खूब खाक छानी । जहाँ मैं अक बार मौतके मुँहमें जा पड़ा था और फूलचन्द जैसे स्वयंसेवकने मेरा पाखाना साफ किया था ।

यहाँ जानेसे मैं कैसे जिनकार कर सकता था ? मुझसे कैसे कहा जा सकता था कि मैं विद्यालय नहीं सोलूँगा ? यह सच है कि जिसे खोलनेकी लगन मुझमें नहीं थी; क्योंकि मैं धोखा खाया हुआ आदमी हूँ । फिर भी यह माननेके कारण कि विश्वाससे दुनिया चलती है, मैंने मंजूर कर लिया ।

हरिजनबन्धु, १-६-१९५५

३८

स्त्रियोंकी शिक्षा

१

[बम्बयीके भगिनी समाजके दूसरे वार्षिक सम्मेलनके मौके पर (सन् १९१८) अध्यक्षपदसे दिये हुये भाषणमेंसे ।]

यों तो अक्षर-ज्ञानके बिना बहुतसे काम हो सकते हैं, फिर भी मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि अक्षर-ज्ञानके बिना काम नहीं चल सकता । विद्यापी शिक्षासे बुद्धि बढ़ती है, तेज़ होती है और अतःसे हमारी परमार्थ करनेकी शक्ति बहुत बढ़ती है । जिस ज्ञानकी कीमत मैंने कभी झूँची नहीं लगायी । मैंने उसे सिर्फ अशुचित जगह देनेका प्रयत्न किया है । मैंने समय-समय पर बताया है कि स्त्रीमें विद्याका अभाव जिस बातका कारण नहीं होना चाहिये कि पुरुष स्त्रीसे मनुष्य समाजके स्वाभाविक अधिकार छीन ले या उसे वे अधिकार न दे । किन्तु जिन स्वाभाविक अधिकारोंको काममें लानेके लिये, उनकी शोभा बढ़ानेके लिये और उनका प्रचार करनेके लिये विद्याकी जरूरत अवश्य है । साथ ही, विद्याके बिना लाखोंको शुद्ध आत्मज्ञान भी नहीं मिल सकता । बहुतसी पुस्तकोंमें निर्दोष आनन्द लेनेका जो अद्भुत मंदार भरा है, वह भी विद्याके बिना हमें नहीं मिल सकता । विद्याके बिना मनुष्य जानवरके

बराबर है, यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चित्र है। जिसलिसे पुरुषकी तरह ही स्त्रीको भी विद्या जरूर चाहिये। मैं यह नहीं मानता कि जिस तरहकी शिक्षा पुरुषको दी जाती है, उसी तरहकी शिक्षा स्त्रीको भी मिलनी चाहिये। पहले तो, ऐसा मैं दूसरी जगह बताया है, हमारी सरकारी शिक्षा बहुत हद तक भूल भरी और हानिकारक मानी गयी है। यह दोनों वर्गोंके लिये बिल्कुल त्याज्य है। इसके दोष दूर हो जायें, तब भी मैं यह नहीं मानूँगा कि वह स्त्रियोंके लिये बिल्कुल ठीक ही है। स्त्री और पुरुष भेद दरजेके हैं, परन्तु भेद नहीं; सुनकी अनोखी जोड़ी है। वे भेद दूसरेकी कमी पूरी करनेवाले हैं और दोनों भेद दूसरेका सहारा हैं। यहाँ तक कि भेदके बिना दूसरा रह नहीं सकता। किन्तु यह सिद्धान्त भ्रूषणकी स्थितिमें से ही निकल आता है कि पुरुष या स्त्री फोभी भेद अपनी जगहसे गिर जाय तो दोनोंका नाश हो जाता है। जिसलिसे स्त्री-शिक्षाकी योजना बनानेवालेको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिये। दम्पतीके बाहरी कामोंमें पुरुष सर्वोपरि है। बाहरी कामोंका विशेष ज्ञान उसके लिये जरूरी है। भीतरी कामोंमें स्त्रीकी प्रधानता है, जिसलिसे गृहव्यवस्था, बच्चाँकी देखभाल, सुनकी शिक्षा वगैरके बारेमें स्त्रीको विशेष ज्ञान होना चाहिये। यहाँ किसीको फोभी भी ज्ञान प्राप्त करनेसे रोकनेकी कल्पना नहीं है। किन्तु शिक्षाका मर्म जिन विचारोंको ध्यानमें रखकर न बनाया गया हो, तो दोनों वर्गोंको अपने-अपने क्षेत्रमें पूर्णता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिलता।

स्त्रियोंको अंग्रेजी शिक्षाकी जरूरत है या नहीं, जिस बारेमें भी दो बातें कहनेकी जरूरत है। मुझे ऐसा लगा है कि हमारी मातृली पढ़ाईमें स्त्री या पुरुष किसीके लिये भी अंग्रेजी जरूरी नहीं। कमाओड़ी खातिर या राजनैतिक कामोंके लिये ही पुरुषोंको अंग्रेजी भाषा जाननेकी जरूरत हो सकती है। मैं नहीं मानता कि स्त्रियोंको नौकरी हँदने या व्यापार करनेकी संश्लेषमें पढ़ना चाहिये। जिसलिसे अंग्रेजी भाषा थोड़ी

ही स्त्रियाँ सीखेंगी । और जिन्हें सीखना होगा, वे पुरुषोंके लिये खोली हुयी शालाओंमें ही सीख सकेंगी । स्त्रियोंके लिये खोली हुयी शालाओंमें अंग्रेजी जारी करना हमारी गुलामीकी अुप्र बढ़ानेका कारण बन जायगा । यह वाक्य मैंने बहुतोंके मुँहसे सुना है और बहुत जगह सुना है कि अंग्रेजी भाषामें भरा हुआ खजाना पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंको भी मिलना चाहिये । मैं नम्रताके साथ कहुँगा कि जिसमें कहीं न कहीं भूल है । यह तो कोभी नहीं फहता कि पुरुषोंको अंग्रेजीका खजाना दिया जाय और स्त्रियोंको न दिया जाय । जिसे साहित्यका शौक है, वह सारी दुनियाका साहित्य समझना चाहेगा, तो उसे रोककर रखनेवाला जिस दुनियामें कोभी पैदा नहीं हुआ । परन्तु जहाँ आम लोगोंकी ज़रूरतें समझकर शिक्षाका क्रम तैयार किया गया हो, वहाँ ऊपर बताये हुये साहित्य-प्रेमियोंके लिये योजना तैयार नहीं की जा सकती । ऐसे लोगोंके लिये हमारी अुप्रतिके समयमें युरोपकी तरह अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाएँ होंगी । मुख्यवस्थित क्रममें जब बहुतसे स्त्री-पुरुष शिक्षा पाने लगेंगे और शिक्षा न पाये हुये अिडे-दुके ही रह जायेंगे, तब दूसरी भाषाके साहित्यका आनंद देनेवाले हमारी भाषाके ढेरों लेखक निकल आयेंगे । यदि हम साहित्यका रस हमेशा अंग्रेजी भाषासे ही लेते रहेंगे, तो हमारी भाषा सदा निकम्मी रहेगी, यानी हम हमेशा निकम्मी प्रजा बने रहेंगे । यदि जिस अुप्रमाके लिये मुझे माफ किया जा सके, तो मुझे कहना चाहिये कि पराजी भाषाके साहित्यसे ही आनन्द लेनेकी आदत चोरीके मालसे आनन्द लूटनेकी चोरकी आदत जैसी है । पोपने जो आनंद वीलियमसे ले लिया, वह उसने अपनी जातिके सामने अलौकिक अंग्रेजीमें पेश कर दिया; फिट्ज़राल्डने जो आनंद अुमर खान्यामकी स्वाभियातमें से लूटा, वह उसने अितनी प्रभावशाली अंग्रेजीमें व्यक्त किया कि अुसीके कारण उसके काव्यकी रक्षा लाखों अंग्रेज बाबिलकी तरह करते हैं । अेडविन अरनेल्डने मगवदगीतामें से उसके घूँट पीये थे । उसे पीनेके लिये उसने जनतासे संस्कृत भाषा सीखनेका आग्रह नहीं किया,

बल्कि अंग्रेजी भाषामें अपनी आत्माको हँदेलकर और संस्कृत और पाली भाषाके साथ शोभा देनेवाली अंग्रेजी भाषामें घोलकर जनताको अपना रस पिलाया । हम बहुत पिछड़े हुअे हैं, जिसलिअे यह प्रवृत्ति हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिये । जब मेरे बताये अनुसार हमारा शिक्षाकर्म तैयार होगा और उस पर हम दृढ़तासे चलेगें, तभी वह प्रवृत्ति संभव होगी । यदि हम अंग्रेजीका गलत मोह छोड़ सकें और अपनी या अपनी भाषाकी शक्तिके बारेमें भविष्यास करना छोड़ दें, तो यह काम कठिन नहीं है । स्त्री या पुरुषको अंग्रेजी भाषा सीखनेमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये । यह बात मैं खुन्का आनंद कम करनेके लिअे नहीं कहता, बल्कि जिसलिअे कहता हूँ कि जो आनंद अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले बड़े कष्टसे लेते हैं वह हमें आसानीसे मिले । पृथ्वी अमूल्य रत्नोसि भरी है । सारे साहित्य-रत्न अंग्रेजी भाषामें ही नहीं हैं । दूसरी भाषाओं में रत्नोसि भरी हैं । मुसे ये सारे रत्न आम जनताके लिअे चाहियें । ऐसा करनेके लिअे अेक ही सुपाय है, और वह यह है, कि हममें कुछ ऐसी शक्ति-वाले लोग यह भाषा सीखें और खुसमेंके रत्न हमें अपनी भाषामें दें ।

२

[अहमदाबादकी गुजरात साहित्य समानें गुजरातके साध-साध नेताओं और संस्थाओंकी स्त्री-शिक्षाके बारेमें कुछ प्रश्न भेजकर खुनके सुत्तर मँगे थे । गांधीजीने जिन प्रश्नोके जो सुत्तर दिये थे, खुनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं ।]

प्राथमिक शिक्षा पूरी होनेके बाद लड़कीको शिक्षा पानेके लिअे आजकल चार-पाँच साल और मिलते हैं । जिस अर्थमें अंग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय या मातृभाषामें उँची शिक्षा दी जाय, जिस बारेमें अपनी राय देते हुअे गांधीजी कहते हैं : मुसे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा देना खुनकी हत्या करनेके बराबर है । यह कभी समझ

नहीं होगा कि लोगों स्त्रियाँ अच्छीसे अच्छी बातें अंग्रेजीमें सोचें या व्यक्त करें । यदि हो भी सके तो वह अच्छी बात नहीं है ।

जिन स्त्रियोंके लिये शिक्षाकी योजना तैयार करनी है, उन्हें यदि मातृभाषा द्वारा अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वे गृह-संसारको सोनेका बना देंगी । अतना ही नहीं, वे अपनी बेपढ़ी-लिखी बहनों पर अपने चरित्रका असर डालकर सुनकी हर तरह सेवा कर सकेंगी ।

संस्कृतके बारेमें गांधीजी लिखते हैं : मेरी राय है कि संस्कृत सिखायी जा सके तो ज़रूर सिखानी चाहिये । किन्तु अिन चार-पाँच बरसका जितना ज्यादा उपयोग कर लेना है कि संस्कृतकी पढ़ाईको प्रधानता नहीं दी जा सकती ।

नैतिक और धार्मिक शिक्षाके बारेमें नीचे लिखा जवाब दिया है :

नीति और धर्म, अिन दोनोंमें मुझे कोई भेद नहीं देखता । यह ज़रूर लगता है कि धर्मकी शिक्षाकी बढ़ी ज़रूरत है । किन्तु हिन्दू धर्म अितना सूक्ष्म है कि यह अेकाअेक नहीं कहा जा सकता कि इसकी शिक्षा किस तरह दी जाय । मामूली तौर पर यह कहा जा सकता है कि गीता, रामायण, महाभारत और भागवत-ये चार ग्रन्थ सर्वमान्य समझे जाते हैं । अिनका ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक विचारसे ही दिया जाय, तो ऐसा मालूम देता है कि सब कुछ आ गया । अिस बारेमें शिक्षाकी योजना बनाते समय शिक्षकका चुनाव करने पर ही ज्यादा आधार रखना चाहिये ।

‘मुतर आवे त्यम तुं रहे

ज्यम त्यम करिने हरिने लहे’

अर्थात् दुनियामें तू जैसा भी चाहे रह, किन्तु किसी भी कीमत पर जीश्वरको प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रख ।

असा भगवत्के अिस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर धार्मिक शिक्षा दी जाय तो वह सफल होगी ।

लड़के-लड़कियोंको ठेक साथ पढ़ानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं :

लड़के-लड़कियोंको साथ-साथ पढ़ानेका प्रयोग मैंने करके देख लिया है । वह बड़ा जोरम भरा है । साधारण नियम यही हो सकेगा कि अलग-अलग शिक्षा दी जाय ।

अध्यापिकाओं जितनी चाहियें उतनी नहीं मिलतीं, जिसका क्या किया जाय ? इसके जवाबमें गांधीजी कहते हैं : जब तक हमारा यह आदर्श है कि हर पढ़ा-लिखी स्त्रीको शादी करनी ही चाहिये, तब तक ऐसा लगता है कि अध्यापिकाओं की कमी रहेगी ही ।

॥ विधवा स्त्रियोंमें से बढ़िया अध्यापिकाओं निकलनी चाहियें । किन्तु भारत जब तक विधवापनको सुसका योग्य दर्जा नहीं देता और जब तक पश्चिमी हयामें बहनेवाले हिन्दू ही स्त्री-शिक्षाकी योजना तैयार करते रहेंगे, तब तक विधवाओंमें से भी उतम अध्यापिकाओं मिलनी मुश्किल होंगी । हमारी कितनी ही योजनाओं कुछ खास मर्यादाओंके सामने रुक जाती हैं — आगे चल नहीं सकतीं । जिसका कारण यह है कि सुधरे हुये और दूसरे लोगोंके बीच जितना चाहिये उतना सम्बन्ध नहीं है ।*

* भारतीद्वार (मराठी मासिक), भा० २, पृष्ठ ११५

लोक-शिक्षण

[सत्याग्रह आश्रमकी राष्ट्रीय पाठशालाके शिक्षकोंके हस्तलिखित पत्र 'विनिमय' के भाग २, अंक ३ में से।]

लोक-शिक्षणका प्रश्न वर्तुणोंकी शिक्षासे भी ज्यादा अटपटा है। वर्तुणोंकी शिक्षाके लिये हमारे पास कमी नमूने हैं। किन्तु ऐसा कह सकते हैं कि लोक-शिक्षणके लिये कुछ भी नहीं। विदेशोंसे भी हमें थोड़ा ही मार्गदर्शन मिल सकता है। भारतकी स्थिति ही न्यायी है।

जिस समय हमारे धर्म और कर्म दोनों ढीले पड़ गये हैं। जिसके सिवाय कमी धर्म होनेसे जो झगड़े होते हैं, सो अलग। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जीसाजी, वगैरा सबके लिये एक ही तरहकी शिक्षा नहीं हो सकती।

जैसे, हिन्दू लोगोंका गोरक्षाके बारेमें हम जो बात समझायेंगे और झुनके सामने जो दलीलें देंगे, वे मुसलमानोंके सामने नहीं रखी जा सकती। और हिन्दू-मुसलमानके झगड़ेके बारेमें शिक्षा तो दोनोंको देनी ही होगी।

समाज सुधारका काम भी एक टेढ़ी खीर है। अलग-अलग धर्मोंमें अलग-अलग कुटेव हैं। और सबकी सुपजातियोंमें भिन्नता है। कोमी यह न समझे कि मुसलमानों या जीसाजियोंमें सुपजातियों नहीं हैं। हिन्दुओंकी छूत सभीको लगी है।

राजनीति और स्वास्थ्य ये दो ही विषय ऐसे हैं, जिनकी शिक्षा सबको एक तरहकी दी जा सकती है। आर्थिक ज्ञानको में राजनीतिमें ही शामिल कर लेता हूँ।

किन्तु राजनीतिका और यहाँ तो स्वास्थ्यका भी धर्मके साथ गहरा सम्बन्ध है। सभी धर्मावाले राजनीतिको ठेक नजरसे नहीं देखते। बीमारियोंके अलावा सोचनेमें धर्मकी भावनाओंका विचार अविवार्य हो जाता है। लोक-शिक्षक सबको शक्तिके लिये 'बीफ-स्टी' पीनेकी शिक्षा नहीं दे सकता। पानी पीने वगैराके नियम वह मुसलमानोंके गले ठेकदम नहीं झुतार सकता।

ऐसी हालतमें लोक-शिक्षण कहाँसे शुरू किया जाय और कहाँ तक इसकी हद बाँधी जाय? लोक-शिक्षणका कार्य राष्ट्र-पाठशाला जोसकर धके हुअे मजदूरोंको ककहरा सिखाना ही तो नहीं हो सकता।

तब लोक-शिक्षक क्या करे?

अभी तो मुझे दो ही रास्ते सूझते हैं: अक तो यह कि लोक-शिक्षक किसी गाँवमें जाकर बस जाय और लोगोंमें घुल-मिल कर सुनकी सेवा करे। जिससे लोगोंकी सेवा होगी यानी शुद्ध शिक्षा मिलेगी।

दूसरा यह कि लोक-शिक्षणके लायक सरल और सस्ता साहित्य तैयार करके इसका प्रचार किया जाय। ऐसा साहित्य अपढ़ लोगोंको पढ़कर सुनानेका रिवाज शुरू करना चाहिये।

यदि लोक-शिक्षणकी यह कल्पना ठीक हो, तो पहला काम योग्य लोक-शिक्षक तैयार करना है। लोगोंमें अभी लोक-शिक्षण जैसी चीज़ ही नहीं है। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसने यह काम थोड़ा-बहुत अप्रत्यक्ष रूपमें किया है। किन्तु वह शिक्षककी दृष्टिसे नहीं किया। शिक्षककी दृष्टि चरित्र पर रहेगी। राजनीतिज्ञकी दृष्टि सिर्फ राजनीति पर, स्वराज्य पर रहेगी। राजनीतिज्ञ मनुष्य कहेगा कि लोक-शिक्षण स्वराज्यके पीछे-पीछे चला आयेगा। लोक-शिक्षक छाती ठोककर कहेगा कि चरित्र हो तो स्वराज्य लो। हमारे सामने तो अभी शिक्षाकी ही दृष्टि है। राजनीतिज्ञ चरित्रहीन हो तो भी शायद काम चल सकता है; लोक-शिक्षक चरित्रहीन हो तो यह बिना खारेपनके नमक जैसा फीका होगा।

कि बहुना।

ग्रामशिक्षा

१

‘नवजीवन’ की जिस पूर्तिसे काका साहब कभी काम निकालना चाहते हैं। उनमें से एक यह है कि पढ़ाईकी जो सुझ आम तौर पर मानी जाती है, उसे पार किये हुये, गृहस्थका जीवन बितानेवाले, काम-धन्धेमें लगे हुये महागुजरातके दसैक हजार देहाती श्री-पुरुषोंको भी हो सके तो कुछ शिक्षा मिल जाय। ऐसी शिक्षाका सुदार अर्थ करना चाहिये। यह अक्षरज्ञानसे परे है। देहातियोंको आजकी दृष्टिसे बहुतसी बातोंमें व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता और उसके बजाय अक्सर उनमें अज्ञान भरे वहमोंका बोलबाला होता है। उनके ये वहम दूर हों और उन्हें सुपयोगी ज्ञान मिले, यह मतलब जिस अतिरिक्त अंकके जरिये किसी हद तक काका साहब पूरा करना चाहते हैं।

स्वास्थ्यकी दृष्टिसे गाँवोंकी हालत बहुत दयाजनक है। स्वास्थ्यके जरूरी और आसानीसे मिलनेवाले ज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका एक जबरदस्त कारण है। यदि गाँवोंका स्वास्थ्य सुधारा जा सके, तो सहजमें लाखों रुपये बच सकते हैं और उस हद तक लोगोंकी हालत सुधर सकती है। नीरोगी किसान जितना काम कर सकेगा, उतना रोगी कभी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मृत्यु संख्या मामूलीसे ज्यादा है। जिससे कम नुकसान नहीं होता।

कहा जाता है कि स्वास्थ्यके बारेमें हमारी जो दयाजनक हालत है, उसका कारण हमारी आर्थिक दीनता है; और यदि वह, दूर हो जाय तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाय। सरकारको गालियों देने

या सारा दोष खुसीकें सिर थोपनेके लिये भले ही ऐसा कहा जाय, किन्तु ऊपरके कथनमें आधेसे भी कम सचाजी है। मेरी अनुभवसे यनी हुआ है कि हमारे स्वास्थ्यके खराब होनेमें हमारी कंगाल हालतका थोड़ा ही हाथ है। कहाँ और कितना है, यह मैं जानता हूँ। किन्तु जिसमें मैं यहाँ नहीं जाना चाहता।

जिस लेखामालाका शुद्देश्य यह है कि हमारे दोषोंसे होनेवाली और मामूली-से खर्चसे या बिना खर्चके सहज ही दूर हो सकनेवाली बीमारियाँ दूर करनेके साधन और रास्ते बताये जायें।

जिस दृष्टिसे हम अपने गाँवोंकी हालत देखें। हमारे बहुतसे गाँव घूरे जैसे दिखायी देते हैं। सुनमें जहाँ-तहाँ लोग टट्टी-पेशाब करते हैं। घरकें आँगनको भी नहीं छोड़ते। जहाँ टट्टी-पेशाब करते हैं, वहाँ खुसे मिट्टीसे ढँकनेकी कोभी चिन्ता नहीं करता। गाँवोंमें रास्ते कहीं भी अच्छे नहीं रखे जाते और जहाँ-तहाँ मिट्टीके ढेर पाये जाते हैं। सुनमें हमें और हमारे बैलोंको चलना भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ पानीके तालाब होते हैं, वहाँ सुनमें बर्तन साफ किये जाते हैं, सुनमें मवेशी पानी पीते हैं, नहाते हैं और पड़े रहते हैं; सुनमें बच्चे और बड़े भी आबदस्त लेते हैं। सुनके पासकी जमीन पर ये शौच तो जाते ही हैं। यही पानी पीने व भोजन बनानेके काममें लिया जाता है।

मकान बगानमें किसी भी तरहका नियम नहीं पोला जाता। मकान बनाते समय न पड़ोसीके आरामका विचार किया जाता है, न यह विचार किया जाता है कि रहनेवालोंको हवा-रोशनी मिलेगी या नहीं।

गाँववालोंके बीच सहयोगका अभाव होनेके कारण अपने स्वास्थ्यके लिये जरूरी चीजें भी वे नहीं पैदा करते। गाँवोंके लोग अपने फालतू समयका अच्छा सुपयोग नहीं करते या सुनहें करना नहीं आता। जिस लिये सुनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होती है।

स्वास्थ्यके धारेमें सामान्य ज्ञान न होनेसे जब बीमारियाँ आती हैं, तब देहाती हमेशा घरेलू सुपाय करनेके बजाय अक्सर जादू-टोने करवाते

हैं, या मंतर-जंतरके जालमें फँसकर हैरान होते हैं। रुपया खर्च करते हैं और बदलेमें रोग बढ़ाते हैं।

जिन सब कारणोंकी और जिनके बारेमें क्या हो सकता है, इसकी जाँच जिस लेखमालामें हम करेंगे। *

१८-८-१९

२

सर्वांगीण शिक्षा

सच्ची बात यह है कि गाँवोंके लोग बिल्कुल ही निराश हो गये हैं। इन्हें शक होता है कि हरभेक अनजान आदमी इनका गला काटना चाहता है और इन्हें चूसनेके लिये ही इनके पास जाता है। बुद्धि और शरीरकी मेहनतका सम्बंध टूट जानेके कारण इनकी सोचनेकी शक्ति बिल्कुल खतम हो गयी है। वे अपने कामके घंटोंका अच्छेसे अच्छा उपयोग नहीं करते। ऐसे गाँवोंमें ग्रामसेवकको प्रेम और आशाके साथ प्रवेश करना चाहिये और मनमें पक्का भरोसा रखना चाहिये कि जहाँ स्त्री-पुरुष अकल लगाये बिना कड़ी मेहनत करते हैं और आधे साल बेकार बैठे रहते हैं, वहाँ मैं स्वयं बारहों महीने काम करके और बुद्धि-साथ श्रमका मेल बिठाकर ग्रामवासियोंका विश्वास प्राप्त किये बिना और इनके बीचमें रहकर मजदूरी करके अमीमानदारीके साथ और अच्छी तरह रोजी कमाये बिना नहीं रहूँगा।

किन्तु ग्रामसेवाका अुम्मीदवार कहता है : “मेरे बच्चों और इनकी शिक्षाका क्या होगा ?” यदि जिन बच्चोंको आजकलके ढंगकी शिक्षा देनी हो, तो मैं कोसी रास्ता नहीं बता सकता। इन्हें नीरोगी, कड़ाकर, अमीमानदार, बुद्धिशाली और माता-पिता द्वारा पसन्द किये हुअे स्थानमें जब चाहें तब गुजारा करनेकी शक्तिवाले देहाती

* यह लेखमाला ‘ग्रामज्ञानी बहारे’ नामसे गुजरातीमें पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हो गयी है।

बनाना हो, तो खुन्हें माता-पिताके घर पर ही सर्वांगीण शिक्षा मिलेगी। जिसके सिवाय जब वे समझने लेंगे और बाकायदा हाथ-पैरोंको काममें लेने लेंगे, तबसे कुटुम्बकी कमाईमें कुछ न कुछ वृद्धि करने लेंगे। मुघड़ घरके घरावर दूसरी कोमी शाला नहीं होती और भीमानदार तथा अच्छे गुणोंवाले माता-पिता जैसा कोमी शिक्षक नहीं होता। आजकी हाजीस्कूलकी शिक्षा देहातियों पर भेक बड़ा बोझ है। हुनके बच्चोंको वह कमी नहीं मिल सकेगी; और भगवानकी कृपासे यदि खुन्हें मुघड़ घरकी शिक्षा मिली होगी, तो खुस शिक्षाकी कमी खुन्हें कमी खटकेगी नहीं। ग्रामसेवक या सेविकामें मुघड़ता न हो और मुघड़ घर चलानेकी शक्ति न हो, तो यही अच्छा है कि वह ग्रामसेवाका सौभाग्य और सम्मान लेनेका लोभ न रखे।

हरिजनबन्धु, २४-११-१५

४१

पाठ्यपुस्तकें

आजकल शालाओंमें, खासकर बच्चोंके लिअे, जो पाठ्यपुस्तकें काममें ली जाती हैं, वे ज्यादातर हानिकारक नहीं तो निकम्मी जम्ह होती हैं। जिससे भिनकार नहीं किया जा सकता कि अिनमें से बहुतेरी लच्छेदार भाषामें लिखी होती हैं। जो अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें स्कूलोंमें चलती हैं, उनकी बात फी जाय तो जिन लोगों और जिन परिस्थितियोंके लिअे वे लिखी जाती हैं, हुनके लिअे वे बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। किन्तु ये पुस्तकें भारतके लड़के-लड़कियोंके लिअे या भारतके वातावरणके लिअे नहीं लिखी जाती। जो पुस्तकें भारतके बच्चोंके लिअे लिखी जाती हैं, वे भी ज्यादातर अंग्रेजीकी अधकचरी नकल होती हैं; और हुनसे विद्यार्थियोंको जा चीज मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती। जिस देशमें जैसा प्रान्त

हो और जैसी बच्चों की सामाजिक हालत हो, वैसी उनकी शिक्षा होनी चाहिये । जैसे, हरिजन बालकोंको शुरूमें तो दूसरे बच्चोंसे कुछ अलग ही तरहकी शिक्षा मिलनी चाहिये ।

अिसलिअे मैं अिस पैसले पर पहुँचा हूँ कि पाठ्यपुस्तकोंकी ज़रूरत विद्यार्थियोंसे शिक्षकोंको ज्यादा है; और हर शिक्षक अपने विद्यार्थियोंको सच्चे दिलसे पढ़ाना चाहता हो, तो उसे अपने पास पढ़ी हुअी सामग्रियोंसे रोज पाठ तैयार करने होंगे । ये पाठ भी अैसे तैयार करने पड़ेंगे, जिनके द्वारा उसके वर्गके बच्चोंकी विशेषताओंके साथ उनकी खास ज़रूरतोंका मेल बैठे ।

सच्ची शिक्षा लड़कों और लड़कियोंके भीतरी जौहरका प्रगट करनेमें है । यह चीज विद्यार्थियोंके दिमागमें निकम्मी बातोंकी खिचड़ी भर देनेसे कभी पार नहीं पड़ेगी । अैसी बातें विद्यार्थियोंके लिअे बोझ बन जाती हैं, उनकी स्वतंत्र विचार-शक्तिको मार देती हैं और विद्यार्थियोंको मशीन बना देती हैं । यदि हम स्वयं अिस पद्धतिके शिकार न बने होते, तो आज लोक-शिक्षण देनेका जो ढंग खास तौर पर भारतमें जारी है, उससे होनेवाले नुकसानका खयाल हमें कभी का हो गया होता ।

अिसमें शक नहीं कि बहुतसी संस्थाअें अपनी-अपनी पाठ्य-पुस्तकें तैयार करनेका प्रयत्न किया है । अिसमें अुन्हें थोड़ी-बहुत सफलता भी मिली है । किन्तु मैं मानता हूँ कि ये पाठ्यपुस्तकें अैसी नहीं, जो देशकी सच्ची ज़रूरतोंको पूरा कर सकें ।

मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने जो विचार यहाँ प्रगट किये हैं, वे पहले पहल सुझावोंके सूत्र हैं । मैंने ये विचार हरिजन पाठ-शालाओंके संचालकोंके लाभके लिअे यहाँ जाहिर किये हैं, जिनके सामने भगीरथ काम पड़ा है । हरिजन पाठशालाओंके संचालक और शिक्षक अितनेसे सन्तोष नहीं मान सकते कि वे अपने विद्यार्थियोंसे मशीनकी तरह काम करा लें और विद्यार्थी नियत क्री हुअी पुस्तकोंसे जैसे-तैसे

अपरी और तोतेका-सा ज्ञान पा लें। अन्होंने बड़ी जिम्मेदारी सिरपर ली है और उसे हिम्मत, होशियारी और अमीमानदारीसे निभाना चाहिये।

यह काम कठिन तो है ही; किन्तु यदि शिक्षक या संचालक अपना सारा दिल इसमें अँदोल दें, तो यह काम जितना हम सोचते हैं, अतना कठिन नहीं है। ये लोग अपने विद्यार्थियोंके पिता धन जायें, तो अन्हें अपने आप मालूम हो जाय कि विद्यार्थियोंको किस चीजकी जरूरत है, और वे फौरन वह चीज अन्हें देने लग जायें। इसे देने लायक ज्ञानका धन अन्हें पास न होगा, तो वे इसे जुटानेमें लगेंगे और प्रयत्न करके अतनी योग्यता प्राप्त करेंगे। और क्योंकि हमने इस विचारसे शुरुआत की है कि लड़के-लड़कियोंको अन्हें की जरूरतके मुताबिक शिक्षा देनी है, इसलिये हरिजनोंके या दूसरोंके बच्चोंके शिक्षकोंको भी असाधारण चतुराबी या बाहरी ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

और शिक्षा मात्रका अुद्देश्य चरित्र निर्माण करना है या होना चाहिये। यह बात याद रखकर चरित्रवान शिक्षकको निराश होनेकी जरूरत नहीं।

(हरिजनबन्धु, १२-११-१३)

पुस्तकालयके आदर्श

[सत्याग्रह आश्रमकी पुस्तकोंके अहमदाबाद संग्रहालयका शिलारोपण करते समय दिये गये भाषणमें से ।]

पुस्तकालयोंके बारेमें मेरे कुछ आदर्श हैं । वे आपके सामने रख देता हूँ । पुस्तकालयका मकान आप लोग इस तरह बनायें कि जैसे-जैसे वह बढ़ता जाय, वैसे-वैसे उसकी शाखाओं बढ़ें और मकान बढ़ाया जा सके । फिर भी यह पता न चले कि मकान बढ़ाया गया है, और मकान बेडौल भी न लगे । मकान इस तरहकी सुविधाओंका विचार करके बनायें कि इस पुस्तकालयमें भाषण दिये जा सकें, विद्यार्थी आकर शान्तिसे पढ़ सकें और अध्ययन कर सकें, और कुछ सिर्फ खोज-बीन करनेवाले विद्वान आकर अध्ययन कर सकें । हमारा आदर्श यही हो सकता है कि हम इस पुस्तकालयको दुनियामें बढ़ेसे बढ़ा और अच्छेसे अच्छा बनायें । श्रीश्वर ऐसी शक्ति दे ही देगा । काका साहबने सुझाया है कि विद्यापीठमें जैसा कुछ भी संग्रह है, वह भी यहीं रख दिया जाय । गुजरातमें कलाकी कमी नहीं । भद्रकी जालीकी जोड़ सारे संसारमें नहीं मिलती । अहमदाबादके कसीदेकी होड़ शायद ही हो सके । अहमदाबादके कारीगरोंकी खुदामीका काम देखकर तो मैं अचंभेमें पड़ गया । मैंने सुन्हे बिलकुल अन्धेरे छोटे-छोटे झोंपड़ोंमें रहते देखा है । कला-कोविद सुतेजनकी राह देखते हुअे बैठ नहीं रहते । इस मकानमें ही संग्रहालय बनानेके लिये दूसरा कोमी ५० हजार रुपये दे, तो यही संग्रहालय हो सकता है ।

ऐसा काम करें कि पुस्तकालयका दिन-दिन विकास होता रहे । एक दो आदमी बहुत समय देनेवाले होंगे तो अच्छा होगा । ग्रंथपाल

किसी व्यापारीको मत बनालिये, जो सिर्फ किताबोंको सँभाल कर रख सके। बल्कि ऐसेको बनालिये, जो पुस्तकोंको समझे, बुनका चुनत कर सके। ऐसा कोमी स्वयंसेवक न मिले तो ज्यादा धपये दें। हरिजनोंको सुप्रत आने दें, पुस्तकें भी ले जाने दें; और बुनके हाथसे किताब बिगड़े या चोरी जाय तो सहन करें। ये लोग गरीबोंमें भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। यह रियायत सभी गरीबोंके लिये रखी जा सके तो रखें। इससे संस्थाका यश बढ़ेगा।

भाभी रसिकलालने जो बिनती की है, वहाँ मेरी भी बिनती है कि पुस्तकालयकी समिति अच्छी बनायें। खुसमें विद्वानोंको रखेंगे, तो पुस्तकालयको जीवित रखनेमें मदद मिलेगी। यह विचार न रखें कि समितिमें व्यवहार-बुद्धि वाले आदमी ही होने चाहियें। विद्वान ही जिस बातको समझते हैं कि पुस्तकालय कैसा चाहिये और खुसे कैसे कामकाय जा सकता है। कार्नेजीने बहुतसे पुस्तकालयोंको दान दिया। बुनके साथ जो शर्त उसने की, बुनको बहुतसे विद्वानोंने मान लिया। परन्तु स्कॉटलैण्डके विद्वानोंने नहीं माना। बुन्होंने कार्नेजीसे यह दिया कि आपको शर्त करना हो, तो हमें आपका दान नहीं चाहिये; आपको क्या मालूम हो सकता है कि कैसी पुस्तकें चाहियें? कदाकार अपनी कला बेचने नहीं जाते। गुजरातमें अमूल्य पुस्तकोंका भण्डार है। यह बनियोंके हाथमें पड़ा है। जैनोंका सुन्दर पुस्तक भंडार रेशममें बँधा पड़ा है। जिन पुस्तकोंको देखकर मेरा दिल रोया है। अझानी और सिर्फ धपया जमा कर सकनेवाले बनियोंके हाथमें पड़ी-पड़ी ये पुस्तकें क्या काम आती हैं? जिनके हाथोंमें जैन धर्म भी सूखता जाता है, क्योंकि धर्मको पैसेके सौंचेमें ढाल दिया गया है। धर्म भी कहीं पैसेके सौंचेमें ढाला जा सकता है? पैसेको धर्मके सौंचेमें ढालना चाहिये। जिसलिअ में आपसे कहता हूँ कि कोमी भी रास्ता निचालकर विद्वानोंको समितिमें शामिल करें। जिस पुस्तकालयकी जय हो!

अखबार*

‘हिन्दुस्तान’ के दीवाली अंकके लिखे कोम्मी लेख मेजनेका मैंने सम्पादकजीको वचन दिया है। वह वादा पूरा करनेके लिखे मेरे पास समय नहीं है। फिर भी यह सोचकर कि किसी भी तरह थोड़ा बहुत लिखकर मेजना ही चाहिये, मैं अखबारोंके बारेमें अपने विचार पाठकोंके सामने रखना ठीक समझता हूँ। संयोगवश मुझे दक्षिण अफ्रीकामें यह काम करना पड़ा था। इसलिखे इस बारेमें सोचनेका भी मौका मिल गया। जो विचार मैं यहाँ पेश करता हूँ, उन सब पर मैंने असल किया है।

मेरी छोटी बुद्धिके अनुसार अखबारोंका धंधा जीविकाके लिखे करना अच्छा नहीं। कुछ काम जैसे जोखम भरे और सार्वजनिक होते हैं कि उनके जरिये जीविका चलानेका अिरादा रखनेसे असली सुदृश्यको धक्का पहुँचता है। इससे भी आगे बढ़कर यदि अखबारोंको विशेष कमाभीका साधन बनाया जाय, तब तो बहुतसी गुराभियॉ पैदा हो सकती हैं। जिन लोगोंको अखबारोंका अनुभव है, उनके सामने यह साबित करनेकी दृष्टत नहीं कि ऐसी गुराभियॉ आज बहुत चल रही हैं।

अखबारका काम लोगोंको शिक्षा देना है। अखबारसे लोगोंको वर्तमान अितिहास मिल जाता है। यह काम कम जिम्मेदारीका नहीं। अितने पर भी हम महसूस करते हैं कि अखबारों पर पाठक भरौसा नहीं रख सकते। अक्सर अखबारमें दी हुमी खबरसे सुलटी ही घटना हुमी देखी जाती है। यदि अखबार यह समझें कि उनका काम लोक-शिक्षणका है, तो खबरें देनेसे पहले वे रुके बिना न रहें। इसमें शक

* संवत् १९७३ के दीवाली अंकमें यह लेख छपा है।

नहीं कि अखबारोंकी स्थिति अक्सर विषम होती है। थोड़ेसे समयमें खुन्दें सारासारका निर्णय करना पड़ता है और सच्ची हकीकतका अन्दाज़ ही लगाना होता है। तो भी मैं मानता हूँ कि यदि किसी स्तरके सच होनेका निश्चय न हो सका हो, तो उसे बिल्कुल ही न देना ज्यादा अच्छा है।

व्यक्ताओंके भाषण छापनेमें भारतके समाचारपत्रोंमें बहुत दोष पाये जाते हैं। भाषण मुन्कर लिखनेकी शक्ति रखनेवाले बहुत थोड़े लोग हैं। जिससे व्यक्ताओंके भाषणोंकी खिचड़ी हो जाती है। सबसे बढ़िया नियम यह है कि हर व्यक्ताके भाषणका 'प्रूफ' उसके पास मुधारनेके लिये भेज देना चाहिये और वह अपने भाषणका 'प्रूफ' ठीक न करे, तो ही अखबारको अपना लिया हुआ सार देना चाहिये।

बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि समाचारपत्र सिर्फ जगह भरनेके लिये ही जैसी-तैसी चीज़ छाप देते हैं। यह आदत सब जगह पायी जाती है। पश्चिममें भी ऐसा ही होता है। जिसका कारण यह है कि ज्यादातर अखबारोंकी नजर कमायी पर रहती है। जिसमें शक नहीं कि अखबारोंने बड़ी सेवा की है, जिससे मुनके दोष छिप जाते हैं। किन्तु मेरी राय है कि जैसे सेवा की है, वैसे ही नुकसान भी कम नहीं किया है। पश्चिममें कुछ अखबार अितने अनीतिसे भरे होते हैं कि खुन्दें छूना भी पाप है। बहुतसे अखबार पक्षपातसे भरे होनेके कारण लोगोंमें वैर फैलाते या बढ़ाते हैं। अक्सर कुटुम्बों और जातियोंमें झगड़े भी खड़े करा देते हैं। जिस तरह लोकसेवा करनेके कारण अखबार टीकासे बच नहीं सकते। सब बातोंको देखते हुये मुनसे नफा-नुकसान बराबर ही होनेकी संभावना है।

अखबारोंमें ऐसा रिवाज पड़ गया मालूम होता है कि मुख्य कमायी प्राहककि चन्देसे न करके विज्ञापनोंसे की जाय। जिसका फल दुःखदायी ही हुआ है। जिस अखबारमें शराबकी बुराई की होती है, उसीमें शराबकी तारीफके विज्ञापन होते हैं। अक ही अखबारमें हम

तम्बाकूके दोष भी पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि बढ़िया तम्बाकू कहाँ बिकती है । जिस पत्रमें नाटकका लम्बा विज्ञापन होगा, खुसीमें नाटककी टीका भी मिलेगी । सबसे ज्यादा आमदनी दवाओंके विज्ञापनोसे होती है । किन्तु दवाओंके विज्ञापनोसे जनताकी जितनी हानि हुमी है और हो रही है, उसका कोअी पार नहीं । दवाओंके विज्ञापनोसे अखबारों द्वारा की हुमी सेवा पर लगभग पानी फिर जाता है । दवाके विज्ञापनसे होनेवाले नुकसान मने आँखों देखे हैं । बहुतसे लोग सिर्फ विज्ञापनके भुलावेमें भाकर हानिकारक दवायें लेते हैं । अकसर दवायें अनीतिको बल पहुँचानेवाली होती हैं । ऐसे विज्ञापन धार्मिक पत्रोंमें भी पाये जाते हैं । यह प्रथा सिर्फ पश्चिमसे आयी है । किसी भी प्रयत्नसे विज्ञापनोंका रिवाज या तो मिटना चाहिये या खुसमें बहुत सुधार होना चाहिये । हरअेक अखबारका फज है कि वह विज्ञापनों पर काबू रखे ।

अंतिम प्रश्न यह है कि अहाँ 'सिडीयस राभिर्टिंग अेन्ट' और 'डिफेन्स ऑफ अिण्डिया अेन्ट' जैसे कानून मौजूद हों, वहाँ अखबारोंको क्या करना अुचित है ? हमारे अखबारोंमें अकसर दो अर्थ पाये जाते हैं । कुछ अखबारोंमें तो अिस पद्धतिको शाअक रूप दे दिया गया दीखता है । मेरी नम्र रायमें अिससे देशको नुकसान पहुँचता है । लोगोंमें नामर्दी आती है और द्वि-अर्धक बात कहनेकी आदत पड़ती है । अिससे भाषाका रूप बदल जाता है और भाषा विचारोंको प्रकट करनेका साधन न रहकर विचारोंको छिपानेका साधन बन जाती है । मै खास तौर पर यह मानता हूँ कि अिस तरह जनता तैयार नहीं हांती । जो मनमें हो, वही बोलनेकी आदत जनतामें और व्यक्तियोंमें पड़नी चाहिये । वह तालीम अखबारसे अच्छी मिल सकती है । अिसलिअे अिसीमें भलाअी जान पड़ती है कि अिसे अूपरके कानूनोंसे बचकर काम करना है, वह अखबार ही न निकाले, या जो विचार मनमें आयें वही निडर होकर नम्रताके साथ पेश किये जायें और जो फल मिले अुसे सहन किया जाय । अिस्टिस स्टीवनने अेक विचार दिया है कि अिस आदमीने मनमें

भी द्रोह नहीं किया, जिसकी भाषामें द्रोह हरगिज नहीं आ सकता; और यदि मनमें द्रोह हो तो उसे बेघड़क जाहिर करना चाहिये। यदि ऐसा करनेकी हिम्मत न हो, तो अखबार बन्द कर देना चाहिये। जिसमें सचका भला है।

('गांधीजीकी विचारसृष्टि' से)

४४

शिक्षा और साहित्य

[बारहवें गुजरात साहित्य-परिषद् सम्मेलनके सभापतिपदसे दिये हुये भाषणमें से।]

साहित्य-परिषद् क्या करे? परिषदसे मैं क्या आशा रखूँ? काका कालेलकरने जिस बारेमें नौ पन्ने लिख कर मुझे दिये थे।। सुन्ने में पढ़ तो गया था परन्तु भूल गया हूँ। डॉक्टर हरिप्रसादने भी पत्र भेजा था, किन्तु वह न मालूम कहाँ पड़ा है। होगा तो सुरक्षित, परन्तु यहाँ आते समय मुझे नहीं मिला। सुन्ने फिर लिख कर देनेकी फहा, तो सुन्होंने रातको मेरे सो जानेके बाद भेजा। वह भी यहाँ नहीं लाया। जिस तरह जो कुछ सुन्होंने चाहा, वह मैं नहीं दे सकता। यह मेरा दुर्भाग्य है। मुझे समय मिले तब पकाऊँ और सामान तैयार करूँ न? किन्तु जिस समय जो कुछ कहता हूँ, वह कुछ नहीं तो मेरे पास तो शोभा देता ही है। क्योंकि जो हृदयसे निकलता है वही मैं कहता हूँ, मुलम्मा चढ़ाये बिना कहता हूँ।

... स्वागताध्यक्षने मेरा बोझ हलका कर दिया है। मैंने पहली साहित्य-परिषदमें जो कुछ कहा था, उसे सुन्होंने फिर कह मुनाया है,

ताकि कहीं मुझे चाबुक न लगाने पड़े । परन्तु अहिंसाका पुजारी भी कमी चाबुक लगाता है ? मेरे पास चाबुक नहीं हो सकता । उस समय मैंने तो नम्रता ही बतायी थी । आज नरसिंहरावभाभी यहाँ नहीं हैं, जिसका मुझे बड़ा दुःख है । उनके साथ मेरा संबंध लगातार बढ़ता गया है । वे यहाँ होते तो मैं बहुत मुश होता । और रमणभाभीका तो आज शरीर भी नहीं रहा । उनसे मैंने कहा था कि मेरे पासके कुओं पर चढ़स चलानेवाला चढ़सिया कौनसी भापा बोलता है, जिसका उसे पता नहीं होता । वह गाली देता है, जिसका उसे पता नहीं होता । उसे मैं क्या कहूँ ? कवि हो वह उसके पास जाये । मुन्शी ठहरे उपन्यासकार, वे तो नहीं जा सकते । कोमी अद्भुत कलाकार उसके पास जाकर उसे समझा सकता है । दो बात यहाँ कहे, दो बात वहाँ कहे और ऐसी कहे कि वह हक्म कर सके ।

हम साहित्य किसके लिझे तैयार करें ? कस्तूरभाभी अष्ट कंपनीके लिझे या अम्मालालभाभीके लिझे या सर चीनुभाभीके लिझे ? उनके पास तो रुपया है, जिसलिझे वे जितने चाहें उतने साहित्यकार रख सकते हैं और जितने चाहें उतने पुस्तकालय कायम कर सकते हैं । परन्तु उस चढ़सियेका क्या हो ? उस समय मेरे सामने वह अकेला था । और वह भी किसी वास्तविक गाँवका नहीं, बल्कि कोचरबका था । कोचरब भी कोंभी गाँव है ? वह तो अहमदाबादकी जूठन है । वहाँ जीवनलालभाभीका बंगला था । मेरे जैसा भूत ही वहाँ जाकर बस सकता था न ? वहाँ उन्हें ज्यादा किराया देनेवाला भी उस समय कौन मिलता ? किन्तु मुझे यहाँ रखना था, जिसलिझे जीवनलालभाभीने बंगला दिया और सेठ मंगलदासने रुपया देनेको कहा । किन्तु आज तो उस चढ़सिये जैसे बहुत लोग मेरे सामने मौजूद हैं । जिस समय मैं सेगाँवमें जाकर पड़ा हूँ । वहाँ ६०० मनुष्य हैं, उनमें १० आदमी भी मुश्किलसे ऐसे होंगे जो पढ़ सकें । दस कम हों तो पचास कहूँ, परन्तु पचास कहना बिल्कुल अधिक होगा । वहाँ मैं क्या करता हूँ ?

विद्यापीठके कुलपतिका पद मुझे शोभायमान करना है । जिसलिसे मुफ्त पुस्तकालय खोला । वहाँ किताबें जमा करना शुरू किया । परन्तु पढ़ सकनेवाले दसमें से समझकर पढ़नेवाले, ता दो-तीन ही होंगे । और बहनोंमें तो अेक भी ऐसी नहीं जो पढ़ सके । वहाँ ७५ फीसदी हरिजन हैं । यधनि सुन्हें छुआ तक नहीं । छुआ होता तो मैं दूर जाता । वहाँ तो मलेरिया है । किन्तु जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मलेरियाका गुजर नहीं हो सकता । ऐसा मलेरियाके साथ मेरा करार है । वहाँ कमी खाँ-पोखरे हैं । किन्तु अेक धनी व्यक्ति मिल गया, जिसने सड़क बनवा दी है । छः महीने पहले जैसी हालत थी, वैसी हालतमें आनन्दशंकरभाभी जैसे वहाँ आ भी नहीं सकते थे ।

वहाँ मैंने अेक पुस्तकालय खोला है । सुसमें साहित्य तो क्या हो सकता है ? अेक दो लड़कियोंकी काममें ली हुमी किताबें सुनसे छीन लीं । ये निष्क्रमी पाठ्यपुस्तकें तैयार करनेवालोंके बारेमें बोझ, तो आपको खूब हँसा सकता हूँ और घण्टों बात कर सकता हूँ । किन्तु समय नहीं है ।

वहाँका प्रदेश महाराष्ट्री ठहरा । वहाँ गुजरातके बराबर निरक्षरता नहीं है, परन्तु सेगौवमें निरक्षरता है । वहाँ मेरे पास अेक अेल-अेल० बी० है । यह कानून भूल गया है । भूलसे अेल-अेल० बी० हो गया । यह गुजरातका है, परन्तु थोड़ी मराठी जानता है । सुसे मैंने कह दिया कि लोग समझ सकें, ऐसी किताबें पढ़ाओ और सुद अपने ज्ञानसे सुन्हें बड़ाओ । आजकलके असवार तो हैं, पर वहाँके लोग सुनमें क्या समझें ? सुन्हें भूगोल पढ़ाना है । वे रूसको क्या जानें ? सुन्हें क्या पता कि स्पेन कहाँ है ? अिन सादे तीन रुपयेकी किताबोंके लिसे घर ऐसा है कि बरसातमें वहाँ बैठ गी नहीं सकते । कोमी दियाघलाभी डाल दे, तो मुलग सुठे । यह मीराबहनकी शोपड़ी थी । मीराबहन त्यागी है, पर मूर्ख है । मैंने सुससे कहा था कि जहाँ लोग पाखने जाते हों वहाँ तू नहीं रह सकती । मैं तो गौनकी सीमा पर ही रह

सकता हूँ । मेरे देहातमें बसनेकी यह शर्त है कि मुझे साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन मिलना चाहिये । सीमाग्यसे मैं जहाँ पढ़ा हूँ, उस तरफकी पढ़त अभीनकी लोग पाखानेके लिये अस्तेमाल नहीं करते । उस भीराबहन वाली झोपड़ीमें हमने पुस्तकालय जमाया । ऐसे गाँवमें लोगोंको क्या पढ़ कर सुनाऊँ ? मुंशीका सुपन्यास पढ़ें ? श्री कृष्णलालभाजीका कृष्ण-चरित्र पढ़ें ? यद्यपि कृष्ण-चरित्र मौलिक नहीं अनुवाद है, फिर भी जिस अनुवादको मैंने पढ़ा, तब मुझे मीठा लगा था । मैं जिसे पढ़कर खुश हुआ था । किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि मैं इनकी जिस पुस्तकको भी सेगाँवमें नहीं चला सकता । पढ़े-लिखे लोग यह बात मेरे मुँहसे न सुनें, तो किसके मुँहसे सुनें ? सेगाँवसे मैं अफ भी लड़केको यहाँ नहीं लाया । किराया दूँ तो चला आवे । परन्तु यहाँ आकर क्या करे ? तो भी मैं इनका बिनमौला और बिनजुना प्रतिनिधि हूँ और गाँवके लोगोंके दिलका दर्द आपको सुनाता हूँ । यह सच्ची 'टेमोव्रेसी' है । जिन लोगोंसे सीप सीखकर मैं आपसे कहता हूँ कि सच्चा स्वराज्य चाहिये तो यहाँ आजिये । आपके लिये मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ । वहाँ कँटि तो बिछे ही हैं, परन्तु थोड़ेसे गुलाब भी मैं लगा दूँगा ।

जब यह बात कहता हूँ तो डीन फेरर याद आता है । यह जबरदस्त विद्वान था । मैं मानता हूँ कि अंग्रेजीमें बड़े-बड़े विद्वान मौजूद हैं । मैं अंग्रेजोंके साथ लड़ूँ भले ही, परन्तु मैं गुणग्राही हूँ । मुझे किसी अंग्रेज या अंग्रेजी भाषासे दुश्मनी थोड़े ही है । डीन फेररको लगा कि जनताके सामने मुझे भीसाका जीवन लिखकर रखना है, किन्तु वह कैसे लिखा जाय ? अंग्रेजी भाषामें भीसाके जितने जीवन-चरित्र हैं वे सब वह पढ़ गया, किन्तु उसे संतोष न हुआ । फिर वह फिलस्तीन गया । वहाँ बाजियल ली और उसमें दिये हुये जीवन वृत्तान्तके अनुसार सब कुछ शुद्ध आँखसे देख लिया । फिर उसने श्रद्धा भावसे पुस्तक लिखी । जिसके लिये उसने कितनी सामग्री जिकट्टी की, कितनी मेहनत और

अस्पष्ट खिची हुमी लकीरोंको मैं पूरा कर दूँ, किन्तु मजबूरीसे खतम कर देता हूँ। मुझे जो कुछ कहना है, उसमें से थोड़ा ही कहा है।

जिस समय मेरा दिल रो रहा है। किन्तु मैं आँखों से आँसू कैसे निकालूँ? खूब वेदना होते हुये भी मुझे तो हँसना है। रोनेके प्रसंग आते हैं, तब भी मैं नहीं रोता। जी कड़ा कर लेता हूँ। परन्तु वह सेगोंव — वहाँके अस्थिपंजर देखता हूँ (यहाँ गला भर आया। थोड़ी देर रुक कर बोले), तो मुझे आपका साहित्य निकम्मा लगता है। आनंदशंकरभाजीसे मैंने सौ पुस्तकें माँगीं। जिन्होंने मेहनत करके मुझे भेजीं, परन्तु मैं जिन पुस्तकोंका क्या करें? वहाँ किस तरह ले जाऊँ?

वहाँ की स्त्रियोंको देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जिन स्त्रियोंका अहमदाबादकी स्त्रियोंके साथ क्या सम्बन्ध है। वे स्त्रियाँ साहित्यको नहीं जानतीं, रामधुन गवाँऊँ तो गा नहीं सकतीं। वे सौंप-पिच्छूकी परवाह किये बिना, बरसात, ठंड या धूपका खयाल किये बिना, मेरे लिम्बे पानी ले आती हैं, घास काट लाती हैं, भीधन ला देती हैं और मैं सुन्हे पाँच पैसे दे देता हूँ, तो वे मुझे अन्नदाता समझती हैं। वहाँ सुन्हे पाँच पैसे देनेवाले धनबालभाजी नहीं हैं। यह भारत अहमदाबादमें नहीं, सात लाख गँवोंमें है। सुन्हे आप क्या देंगे? सुनमें से पाँच फ्रीसदी ही लिख-पढ़ सकते हैं। मुश्किलसे सौ दो सौ शब्दोंकी सुनके पास पूँजी है। मैं जानता हूँ, सुनके पास क्या ले जाना चाहिये। किन्तु मैं आपसे कहकर क्या करें? कहकर बतानेका मेरा विषय नहीं, जो कह कर बताऊँ। कलम तो मैंने मजबूरन पकड़ी है। पराधीन दशामें सुसे चलाता हूँ। आज बोलता हूँ, किन्तु रास परिस्थितिमें। मैं बरसों तक नहीं बोला। मित्रोंने मुझे dunce (मूर्ख) समझा। छोटीसी मंडलीमें भी नहीं बोल सका था। अदालतमें गया तो मुझे यह भी पता नहीं था कि 'माजी लॉर्ड' कहूँ या क्या कहूँ।

मुझे बोलना नहीं आता था। बैरिस्टर बन गया, किन्तु देहाती। जिसलिसे बोलना छोड़ दिया। मैंने यह सूत्र पकड़ लिया कि जितना हो सके सुतना करूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्यकी कुंजी मजदूरोंके पास भी नहीं। स्वराज्यकी कुंजी तो देहातमें है। गाँव भी मैं हँसने नहीं गया। सत्याग्रह भी मैं हँसने नहीं गया था। जिन गाँवोंकी कच्ची छियाँ आकर मुझे जयरन वरती हैं। किन्तु मैं सुनूँ वरूँ तो मेरा भेक-पत्नीग्रत जाता है। जिसलिसे मैंने सुनूँ माताओं बनाया है। मैं सुनूँ माताके रूपमें ही देखता हूँ और पूजता हूँ। जिस माताके मन्दिरमें आपको भी न्यौता देता हूँ।

हरिजनबन्धु, २२-११-'१६

२

[गुजराती साहित्य परिषदका सुपसंहार भाषण]

पहले तो मुझे आप सयका आभार मानना चाहिये। आम तौर पर समापति आभार मानता ही है, परन्तु मैं रुदिके वशमें होकर आभार नहीं मानता, नहीं देता। मैं आपके प्रेमके वशमें होकर आया था। मुझे आपके लिसे जितना समय देना चाहिये था, वह भी न दे सका। मैंने तो निकम्मा, बिना सोचे-विचारे बोल कर भाषण दिया। जिसके लिसे मुझे आपसे माफ़ी माँगनी चाहिये। आपने मुझे निभा लिया, जिसके लिसे मैं दिलसे आपका आभार मानता हूँ।

ऐसी बात नहीं है कि सुन्दर-सुन्दर लेख पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझमें कितने ही ऐसे रस भरे हैं, जिन्हें मैं तृप्त नहीं कर सकता। जिनमें से कुछ सुख गये हैं और जो बाकी हैं, वे जब तक 'पर' या भगवान्‌के दर्शन न हों, तब तक मौके-मौके पर खिलते रहेंगे। आनन्दशंकर भाभीने मुझे कहा कि यहाँ मुशायरा हुआ, सुझमें नौजवानोंने भी अच्छा भाग लिया। जिन्दगीके पुरातत्त्व विषयके भाषणमें जानेकी भी मेरी जिच्छा थी। परन्तु न मैंने वह भाषण सुना और न यह मुशायरा

देता । आपने मेरी जिन सब गलतियोंका सह लिया, यह आपकी बुदारता नहीं तो और क्या है ?

अनामोंके लिये दिये गये दानोंके बारेमें सुनकर मुझे स्कॉटलैण्डके बड़े पुस्तकालयको दान करनेवाले कानेंगी याद आ गये । स्कॉटलैण्डके प्रोफेसरोंने मुनसे कहा: "दान देना है तो पुस्तकालयको किस लिये पकड़ते हो ? आप अपने व्यापारको समझ सकते हैं, जिसमें आप क्या समझें ?" मैं भी दानवीरोंको कहता हूँ कि आपको लगता हो कि आपके रुपयोंका ठीक उपयोग होगा, तो आप हमें बिना किसी शर्तके दान दीजिये ।

अपन्यासोंकी तो आजकल चाढ़-सी आ गयी है । मुन्हें पढ़ना भेक व्यसन बन गया है । कुकुरमुत्तेकी तरह ये निकलते ही जा रहे हैं । अपन्यास किस तरह लिखे जाते हैं, यह जानना हों तो आपको बहुत गुना सकता हूँ । किन्तु जिसका चित्र सभ्य स्त्री-पुरुषोंके सामने नहीं रखा जा सकता । कल्पनाके छोड़े तां कहीं भी जा सकते हैं । मुन पर कोभी अंकुश नहीं हांता । किन्तु जिन अपन्यासोंके बिना हमारा काम चल सकता है । गुजराती भाषा अपन्यासोंके बिना विधवा नहीं हो जायगी । आज गुजराती विधवा है । मैं दक्षिण अफ्रीका गया, तब अपने साथ कुछ गुजराती पुस्तकें ले गया था । मुनमें टेलरका गुजराती व्याकरण भी था । वह मुझे बहुत अच्छा लगा था । जिस बार भी परिपदके पढ़ते दिनकी कतलकी रातमें मैंने उसे पढ़नेको निकाला था । परन्तु पढ़ा कैसे जाय ? जिस व्याकरणका आन्तिरी हिस्सा मुझे याद रह गया है । उसमें टेलर पूछते हैं: "गुजरातीको कौन अधूरी कहता है ? संस्कृतकी सुन्दर पुत्री गुजराती और अधूरी ?" अन्तमें मुन्होंने कहा है: 'यथा भाषकः तथा भाषा ।' गुजरातीमें गुजराती भाषाकी दरिद्रता नहीं दीखती, उसे बोलनेवालेही दरिद्रता दीखती है । यह दरिद्रता अपन्यासोंसे नहीं मिटेगी । कुछ अपन्यास बढ़ जानेसे हमारी भाषाका बुद्धर छोड़े ही होना है ।

मैं तो गाँवमें पढ़ा हूँ । जिसलिसे देहातियोंके खयालसे अपनी भूल बताता हूँ । ज्योतिषकी किताब मेंने मैट्रिकमें पढ़ी थी, किन्तु आकाशकी तरफ देखनेको मुझे किसीने नहीं कहा । काका साहब रसिक ठहरे थे खखदा जेलमें रोज आसमानमें तारे देखाते । मुझे लगा कि ये रोज-रोज क्या देखाते होंगे ? शुनके छूटनेके बाद मैंने भी पुस्तकें मँगवाई । मुझे गुजराती पुस्तककी ज़रूरत थी और अक निकम्मी-सी पुस्तक मेरे पास आगयी भी । किन्तु उससे मेरी भूल क्या मिटती ? क्या हम ज्योतिषकी ऐसी किताब देहातियोंको नहीं दे सकते, जिसे वे समझ सकें ?

परन्तु ज्योतिषकी बात जानें बीजिये, भूगोल भी अिन लोगोंके लायक कहाँ है ? सब बात यह है कि हमने गाँवोंकी परवाह ही नहीं की । हमारे रोटी-कपड़ेका आधार गाँवों पर है, फिर भी हमारा बस्ताव ऐसा है मानो हम शुनके सेठ हों । हमने शुनकी ज़रूरतोंका विचार ही नहीं किया । क्या कोअी ऐसा कंगाल देश है, जो अपनी भाषा छोड़कर पराअी भाषासे अपना सब कारबार चलाता हो ? यही कारण है कि हमारा देश गरीब रहा और हमारी भाषा-विधवा हो गयी । कोअी भी पुस्तक फ्रेंच या जर्मन भाषामें ऐसी नहीं होती, जिसके प्रकाशित होते ही उसका अंग्रेजी भाषामें अनुवाद न हो गया हो । वरुचोंके लिअे यदि-यदि-यदि पुस्तकोंके बेगुमार संक्षिप्त संस्करण तैयार होते हैं । ऐसा गुजरातीमें क्या है ? यदि हो तो मैं उसे हृदयसे आशीर्वाद दूँ ।

• मुझे अिन विषयोंके लिअे प्रस्ताव रखना था, परन्तु अभी तो सूचनासे ही सन्तोष कर लूँगा । मैं अपने यहाँके लेखकोंसे कहूँगा कि शहरियोंके लिअे लिखनेके बजाय हमारी मूक जनताके लिअे लिखना शुरू कीजिये । मैं अिस मूक जनताका अपने आप बना हुआ प्रतिनिधि हूँ । उसकी तरफसे मैं कहता हूँ कि अिस क्षेत्रमें कूद पड़िये । आप मनोरंजक कहानियाँ लिखते होंगे, परन्तु अिससे शुनकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारे यहाँ ग्रामसेवक विद्यालय हैं । उसके आचार्योंको मैंने कहा है कि

अधोग सित्थानेसे पहले अधोगके औजारोंका अध्ययन कीजिये, वसूलेकी रचना समझिये; अपनी बुद्धिका विकास करना हो, तो गाँवोंके साधनोंका अध्ययन कीजिये, सुनकी खूबियाँ और खामियाँ समझिये और फिर जिस चारोंमें लिखिये । जिसका दिमाग ताजा है, उसे गाँवोंमें नमी-नमी बातें देखने-जाननेको मिलेंगी । गाँवोंमें जाते ही बुद्धिका विकास रुक नहीं जाता । जो ऐसा कहें, उन्हें मैं कहूँगा कि वे रूंधी हुमी बुद्धि लेकर ही यहाँ जाते हैं । बुद्धिके विकासके लिये सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, शहर नहीं ।

कल मैंने विषय-निर्वाचिनी समाजें एक बात कही थी । यही यहाँ कह देता हूँ । मुझे ज्योति संघकी तरफसे श्रीमती लीलावती देसायीका पत्र मिला था । जिस पत्रका भावार्थ तो ठीक था, परन्तु सुसही भाषा मुझे पसन्द नहीं आती । उसका भावार्थ यह था कि त्रियोंके बारेमें जो कुछ लिखा जाता है, उससे उन्हें दुःख होता है । आजकलके साहित्यमें त्रियोंके जो वर्णन आते हैं, वे विकृत होते हैं । ये बहुत घबराकर पूछती हैं कि भ्रातृधरने हमें बनाया है तो क्या जिसलिये कि आप हमारे शरीरका वर्णन करें ? हम मरेंगी तब क्या आप हमारे शरीरमें मसाला भर कर रखेंगे ? यह मान बैठनेकी ज़रूरत नहीं कि हम शान्त बनाने और बरतन मलनेके लिये पैदा हुयी हैं । मुझे एक आदमीने मनुस्मृतिमें से चुन-चुन कर कुछ चुमनेवाली बातें भेजी हैं । त्रियोंके बारेमें जो कुछ खराब कहा जा सकता है, वह सब उसने मनुस्मृतिमें से निकाला है । कुछ त्रियाँ बेबारी स्वयं भी कहती हैं कि हम अथला, हम अनपढ़, हम खोर हैं । परन्तु जिससे क्या यह वर्णन श्रीमात्रके लिये लागू किया जा सकता है ? मनुस्मृतिमें किसीने भी भेदे श्लोक पुसेड़ नहीं दिये होंगे ?

अब ये बहनें पूछती हैं कि हम जैसी हैं, वैसी हमें क्यों नहीं चित्रित किया जाता ? हम न तो रमाओं और अप्सराओं हैं, और न निरीशुलाम दासियाँ हैं । हम भी आपके जैसी स्वतंत्र मनुष्य हैं । किस लिये आप गुदियाँकी तरह हमारा वर्णन करते हैं ? त्रियोंके बारेमें

बोलते समय आपको अपनी माँ का खयाल क्यों नहीं आता ?
 एक समय ऐसा था कि मेरे पास ढेरों बहनें रहती थीं । दक्षिण
 अफ्रीकामें मैं साठेक घरोँकी स्त्रियोंका भाजी और बाप बन बैठा
 था । जिनमें बहुत सुन्दर और कुसुम स्त्रियाँ भी थीं । ये स्त्रियाँ अपढ़
 थीं, फिर भी जूनकी वीरताको मैंने प्रकट किया और वे भी पुरुषोंकी
 तरह वीरताके साथ जेलमें गयीं ।

मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी दृष्टि बदलिये । मुझे कहा
 गया है कि आजकलके साहित्यमें स्त्रीकी प्रशंसा भरी रहती है । मुझे
 जिस तरहकी जूनकी झूठी बड़ाई, जूनके आँख, कान, नाक और दूसरे अंगोंका
 वर्णन नहीं चाहिये । क्या आप कभी अपनी माताके अंगोंका वर्णन करते
 हैं ? मैं तो आपसे कहता हूँ कि जब आप स्त्रीके बारेमें कलम उठायें,
 तब अपनी माँको अपनी आँखके सामने रख लिया करें । यह सोचकर
 आप लिखेंगे, तो आपकी कलमसे जो साहित्य निकलेगा, वह जिस तरह
 बरसेगा, जैसे सुन्दर आकाशसे मेघ बरसता है और स्त्री रूपी जमीनका
 धरतीमाताकी तरह पोषण करेगा । किन्तु आज तो आप बेचारी स्त्रीको
 शान्ति देनेके बजाय, उसे प्रोत्साहन देनेके बजाय, तपा देते हैं । जिस
 बेचारीको ऐसा लगता है कि जैसा मेरा वर्णन किया जाता है, वैसी मैं
 हूँ तो नहीं, परन्तु वैसी बनूँ क्यों कर ? ऐसे वर्णन साहित्यके अनिवार्य
 अंग हैं क्या ? उपनिषद्, कुरान और बाइबलमें क्या कुछ गंदा पढ़नेमें
 आता है ? तुलसीदासमें कुछ मैला देखनेमें आता है ? क्या ये बड़े
 ग्रंथ साहित्य नहीं हैं ? बाइबल साहित्य नहीं है ? कहते हैं कि अंग्रेजी
 भाषाका पौन हिस्सा बाइबलसे और पाव हिस्सा शेक्सपीयरसे बना है ।
 जिसके बिना अंग्रेजी भाषा कहाँ, कुरानके बिना अरबी कहाँ और तुलसीके
 बिना हिन्दी कहाँ ? आप लोग जैसा साहित्य क्यों नहीं देते ? मैंने जो
 यह कहा है, उस पर विचार करना, बार-बार विचार करना और बेकार
 मालूम हो तो उसे फेंक देना ।

सच्ची शिक्षा

दूसरा भाग

विद्यार्थी-जीवनके प्रश्न

विद्यार्थियोंसे

[१९१५ में मद्रासके विद्यार्थियोंके अभिनन्दन-पत्रके जवाबमें लिखे गये भाषणमें से ।]

तुमने जो सुन्दर राष्ट्रीय गीत गाया, उसमें कविने भारतमाताका वर्णन करते हुये जितने हो सके अतने विशेषण काममें लिये हैं । उसने भारतमाताको मुद्दासिनी, मुमधुर भाषिणी, सुवासिनी, सर्वशक्तिमती, सर्वसद्गुणवती, सत्यवती, ऋद्धिमती और महान सतयुगमें संभव हो ऐसी मानव जातिसे बसी हुयी वर्णन किया है । कवि भारतमाताकी एक ऐसी भूमिके रूपमें कल्पना करता है, जो सारी दुनियाको, सारी मनुष्यजातिका शरीर-बलसे नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तिसे बशमें कर लेगी । क्या हम यह गीत गा सकते हैं ? मैं स्वयं अपनेसे पूछता हूँ : 'यह गीत मुनते समय रखे हो जानेका मुझे क्या हक है ?' कविने तो हमारे लिये एक आदर्श चित्रित किया है । वह अब तक एक भविष्यकी सूचनाके रूपमें ही रहा है । कवि द्वारा भारतमाताके वर्णनमें प्रयोग किया हुआ एक-एक शब्द तुम लोगोंको, जिन पर भारतकी आशाओं लगी हुयी हैं, सच्चा साबित करना है । आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मातृभूमिके वर्णनमें ये विशेषण अयोग्य स्थान पर उपयुक्त हुये हैं । इसलिये कविने मातृभूमिके बारेमें जो कुछ कहा है, उसे तुम्हें और मुझे सिद्ध करके दिखाना है ।

मैं तुमसे, मद्रासके विद्यार्थियोंसे और सारे भारतके विद्यार्थियोंसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें ऐसी शिक्षा मिलती है, जो इस आदर्शको पूरा करनेके लायक तुम्हें बनाये और जिससे तुममें भरे अतन्म तत्त्व प्रगट

हो सकें ? या यह शिक्षा सरकारके लिझे नौकर और व्यापारी कोठियोंके लिझे गुमास्त तैयार करनेकी मशीन है ? जो शिक्षा तुम ले रहे हो, उसका अद्देश्य क्या सरकारी विभागोंमें या दूसरे किसी विभागमें नौकरी पानेका है ? यदि तुम्हारी शिक्षाका अद्देश्य यही हो, यदि तुमने शिक्षाएँ यही अद्देश्य बनाया हो, तो जो चित्र कविनं खींचा है, वह कमी सिद्ध नहीं होगा। तुमने मुझे यह कहते सुना होगा या पढ़ा होगा कि मैं वर्तमान संस्कृतिका पक्का विरोधी हूँ। यूरोपमें जिस समय क्या हो रहा है, उसकी तरफ जरा नजर डालो। यदि तुम जिस निश्चय पर आये हो कि यूरोप आजकी सभ्यताके पैरों तले कुचला जा रहा है, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे यहाँको अपने देशमें उस सभ्यताका फैलाव करनेसे पहले गहरा विचार करना चाहिये। किन्तु मुझे यह कहा गया है कि 'हमारे देशमें हमारे शासक यह सभ्यता फैलाते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ?' जिस धारेंमें तुम भुलावेमें न आ जाना। मैं पल भरके लिझे भी यह नहीं मान सकता कि जब तक हम उस संस्कृतिको स्वीकार करनेके लिझे तैयार न हों, तब तक कोअी भी शायक हममें उसे जबरदस्ती फैला सकता है। और कमी वैसा ही भी कि हमारे शासक हममें उस सभ्यताका प्रचार करते हैं, तो भी मैं मानता हूँ कि शासकोंको अस्वीकार किये बिना उस संस्कृतिको अस्वीकार करनेके लिझे हममें काफी बल मौजूद है। मैं बहुत बार खुले तौर पर कहा है कि ब्रिटिश जनता हमारे साथ है। मैं यहाँ यह नहीं बताना चाहता कि वह जनता हमारे साथ क्यों है। यदि भारत स्वतंत्रोंके रास्ते पर चलेगा, जिनके धारेंमें हमारे समापतिजी बोलते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वह जिस महान जनताके जरिये अंक संदेश—जड़ शक्तिका नहीं, बल्कि प्रेमकी शक्तिका संदेश—दुनियाको पहुँचा सकेगा और उस समय हमें खून बहाकर नहीं, बल्कि सिर्फ आत्म-बलसे अपने विजेताओंको जीतनेका सौभाग्य मिलेगा।

भारतमें होनेवाली घटनाओंका विचार करने पर मुझे लगता है कि हमारे लिझे यह निर्णय कर लेना जरूरी है कि राजनैतिक कारणोंमें

होनेवाले मूर्खों और लूटपाटके बारेमें हमारी क्या राय है । ये सब विदेशी तत्त्व हैं । वे हमारी जमीनमें घर नहीं कर सकेंगे । फिर भी जिस तरहके आतंकका विचार करते हुअे तुम्हें, विद्यार्थियोंको, यह सावधानी रखनी है कि तुम मनसे या हृदयसे उसकी जरा भी हिमायत न करो । मैं सत्याग्रहीके नाते तुम्हें जिसके बजाय अेक बहुत ठोस और शक्तिशाली ज्ञान दूँगा । तुम खुद अपनेमें ही आतंक पैदा करो । अपने नीतर ही खोज करो । जहाँ-जहाँ जुल्म दितायी दे, वहीं तुम ज़रूर उसका सामना करो; किन्तु जालिमका खून बहाकर नहीं । हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता । हमारा धर्म अहिंसाके सिद्धान्त पर रचा गया है । उसका क्रियात्मक रूप प्रेमके सिवाय और कुछ नहीं; वह प्रेम जो हमें अपने पड़ोसी या मित्र पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे शत्रु हीं अुन पर भी रखना है ।

मैं इसी बारेमें कुछ कहूँगा । यदि हमें सत्यका पालन करना हो, अहिंसाका पालन करना हो, तो उसके साथ ही हमें निबर भी बनना होगा । हमारे शासक जो कुछ करते हैं, वह हमारी रायमें घुसा हो और हमें ईसा लगे कि अपना विचार अुन्हें बताना हमारा धर्म है, तो भले ही यह विचार राजद्रोही माना जाता हो, तो भी मैं तुमसे आग्रह करूँगा कि तुम वह विचार अुन्हें ज़रूर बता दो । किन्तु यह तुम्हें अपनी जोशिम पर करना है । तुम्हें उसके फल भोगनेको तैयार रहना पड़ेगा । तुम उसके फल भोगनेको तैयार रहोगे, फिर भी कुठिल बननेको तैयार न होगे, तो मेरी रायमें यह कहा जा सकता है कि तुमने सरकार तकको अपना विचार बतानेके अपने हकका सदुपयोग किया ।

मैं ब्रिटिश राज्यका मित्र हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यकी दूसरी सब प्रजाओंकी तरह मैं अपने लिये भी साम्राज्यमें बराबरका हिस्सा माँग सकता हूँ । मैं आज यह बराबरका हिस्सा माँग भी रहा हूँ । मैं पराजित प्रजाका नहीं हूँ । मैं अपनेको हारी हुअी प्रजा कहलवाता भी नहीं । किन्तु यह अेक बात ध्यानमें रखनेकी है: हमें हमारा हिस्सा

देनेका काम ब्रिटिश शासकोंको नहीं करना है । यह तो हमें स्वयं ही लेना पड़ेगा । अपनी ज़रूरतकी चीज़ मैं ले सकता हूँ; किन्तु मैं अपना फर्ज अदा करके ही तुम्हें ले सकता हूँ । अलबत्ता, हमें अपना धर्म समझनेके लिये मेक्समूलरके पास जानेकी ज़रूरत न होनी चाहिये । फिर भी वे ठीक कहते हैं कि हमारे धर्मका आधार 'अधिकार' पर नहीं, बल्कि कर्तव्य पर है । यदि तुम यह मानते हो, कि हमें जो कुछ चाहिये, वह हम अपना फर्ज अच्छी तरह अदा करके ले सकेंगे, तो फिर तुमको अपने फर्जका विचार करना चाहिये; और जित्त ढंगसे तुम्हें अपना मार्ग बनानेमें किसी भी आदमीका षर नहीं रहेगा । तुम्हें सिर्फ़ श्रीश्वरका ही षर रहेगा । यह आदेश मेरे गुरु, और मैं कहूँ तो तुम्हारे भी गुरु, श्री गोखलेने हमें दिया है । वह आदेश क्या है ? वह आदेश भारत सेवक समितिके विधानसे मालूम हो जाता है । मैं तुम्हें अनुसार अपना जीवन चिताना चाहता हूँ । वह आदेश देशकी राजनैतिक संस्थाओं और राजनैतिक जीवनको धार्मिक रूप देनेका है । हमें तुम्हें तुरन्त अमलमें लाना शुरू कर देना चाहिये । ऐसा हाँ तो विद्यार्थियोंको राजनीतिक सवालसे दूर रहनेकी ज़रूरत नहीं रहेगी । तुम्हें लिये धर्म जितना ज़रूरी है, तुम्हें ही ज़रूरी राजनीति भी रहेगी । राजनीति और धर्मको अलग नहीं किया जा सकता ।

मैं जानता हूँ कि मेरे विचार तुम्हें शायद मंज़ूर न भी हों, तो भी जो कुछ मेरे अन्तरमें अछूत रहा है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ । दक्षिण अफ्रीकाके अपने अनुभवके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे जिन देशभाजियोंका आजकलकी शिक्षा नहीं मिली है, परन्तु जिन्होंने ऋषियों द्वारा की हुयी तपस्याकी विरासत पायी है, जो अग्निजी साहित्यका 'कन्हूरा' भी नहीं जानते, जिन्हें आजकलकी शिक्षाका पता भी नहीं, वे भी उत्तम गुण प्रकट करनेमें सफल हुये थे । दक्षिण अफ्रीकामें हमारे अज्ञान और अशिक्षित भाजियोंके लिये जो कुछ कर दिखाना सम्भव था, वह हमारी पवित्र भूमि पर तुम्हारे और मेरे

लिभे कर दिखाना इस गुना ज्यादा संभव है । मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और मेरा ऐसा सौभाग्य हो ।

२

[यह भाषण गुरुकुलके विद्यार्थियोंके सामने १९१५ में दिया गया था ।]

मैं आर्यसमाजका बहुत आभारी हूँ । मुझे उसके आन्दोलनसे कभी बार प्रोत्साहन मिला है । मैंने उसके अनुयायियोंमें बहुत त्यागवृत्तिकी भावना देखी है । भारतके अपने दौरमें मैं बहुतसे आर्यसमाजियोंके सम्पर्कमें आया हूँ । वे देशके लिये अच्छा काम कर रहे हैं । मैं तुम्हारे सम्पर्कमें आ सका हूँ, जिसके लिये मैं महात्माजीका आभार मानता हूँ । जिसके साथ ही मैं खुले दिलसे यह बता देना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ । मुझे हिन्दू धर्मसे पूरा सन्तोष है । नए धर्म अितना विशाल है कि उसमें हर तरहके विश्वासोंको आश्रय मिलता है । आर्यसमाजी, सिक्ख और ब्रह्मसमाजी भले ही अपनेको हिन्दुओंसे अलग समझना चाहें; किन्तु मुझे तो जिसमें शक नहीं कि आगे चलकर वे सब हिन्दूधर्ममें मिल जायेंगे और इसीसे शांति पायेंगे । दूसरी सब मनुष्यकी बनायी हुयी संस्थाओंकी तरह हिन्दूधर्ममें भी कमियाँ और दोष हैं । मुझारे लिये कोई सैवक प्रयत्न करना चाहे, तो उसके लिये यह बड़ा क्षेत्र है । किन्तु हिन्दूधर्मसे अलग होनेके लिये कोई कारण नहीं ।

मुझे अपने दौरमें जगह-जगह पूछा गया है कि भारतको जिस समय किस चीज़की ज़रूरत है । जो जवाब मैंने और जगह दिया है, वही जवाब यहाँ देना मुझे ठीक मालूम होता है । मामूली तौर पर कहें तो हमें ज्यादासे ज्यादा ज़रूरत आज सच्ची धार्मिक भावना की है । किन्तु मैं जानता हूँ कि यह उत्तर बहुत व्यापक होनेके कारण किसीको जिससे संतोष नहीं होगा । यह उत्तर सब समयके लिये सत्य है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना लगभग

मृतप्राय बन चुकी है, जिसलिसे हम सदा भयभीत दशामें रहते हैं। हम राजनैतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओंसे डरते हैं। ब्राह्मणों और पण्डितोंके सामने हम अपने विचार बतानहीं सकते; और राजनैतिक सत्तासे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि जिस तरहका बरताव करनेसे हम भुनका और अपना अहित करते हैं। धर्मगुरुओं और शासकोंकी यह जिच्छा तो नहीं होगी कि हम भुनके सामने सचाभीको छिपायें। कुछ समय पहले बम्बयीकी एक सभामें बोलते हुये लार्ड विलिंगडनने अपना अनुभव बताया था कि सचमुच 'ना' कहनेकी जिच्छा होते-हुये भी हम पैसा करनेमें हिचकिचाते हैं। जिसलिसे भुनहोंने श्रोताओंको निडर बननेकी सलाह दी थी। किन्तु निडर होनेका यह मतलब कभी नहीं कि हम दूसरेके भावोंका खयाल ही न रखें या भुनका आदर न करें। निरस्थायी और सच्चे फल पाना हो, तो हमें पहले निडर जल्द बनना होगा। यह गुण धार्मिक जाग्रतिके बिना नहीं आ सकता। हम भीश्वरसे डरेंगे तो फिर आदमीसे नहीं डरेंगे। यदि हम यह समझें कि हममें भीश्वर बसता है, जो हमारे हरअंक विचार और कामका साक्षी है, जो हमारी रक्षा करता है और हमें अच्छे रास्ते चलाता है, तो हमें तमाम दुनियामें भीश्वरके सिवाय और किसीका डर न रहे। अधिकारियोंके भी अधिकारी परमात्माकी बफादारी दूसरी सब बफादारियोंसे बढ़कर है और भुनसे दूसरी सब बफादारियों गकारण बनती हैं। •

जब हममें जितनी चाहिये भुनकी निडरता बढ़ जायगी, तो हमें मादम होगा कि गुर्भतिके अनुसार कभी भी छोड़े जा सकनेवाले स्वदेशीके जरिये नहीं, बल्कि मर्चे स्वदेशीसे ही हमारा शुद्ध हो सकेगा। स्वदेशीमें मुझे गहरा रहस्य दिखायी देता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि हम अपने धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें भुनसे स्वीकार कर लें। यानी खुसमी सफलता मौका पड़ने पर स्वदेशी कपड़े पहन लेनेमें ही नहीं है। स्वदेशीका मत तो सदा ही पाठना है और द्वेष या घोर भावसे

नहीं, बल्कि अपने प्यारे देशके प्रति कर्तव्य बुद्धिसे प्रेरित होकर पालना है। जिसमें शक नहीं कि विलायती कपड़ा पहन कर हम स्वदेशी भावनाकी हत्या करते हैं, किन्तु विलायती ढंगसे सिले हुअे कपड़ोंसे भी उसकी हत्या होती है। बेशक, हमारे पहनावेका हमारी परिस्थितियोंके साथ कुछ दद तक सम्बन्ध है। सूवसूरती और अच्छाभीमें हमारी पोशाक कोट-पतलूनसे कहीं बढ़कर है। पाजामा और कमीज पहने हुअे हों और श्रुसमें से कमीजके पल्ले खुदते हों, श्रुस पर कमर तकका कोट पहने हों और साथ ही 'नेकटाजी' बाँध रखी हो, तो यह दृश्य किसी भारतीयके लिये खूबसूरत नहीं कहा जा सकता। स्वदेशीकी भावनाके कारण हम धर्मके बारेमें भव्य भूतकालकी कीमत लगाना और वर्तमानको बनाना सीखते हैं। युरोपमें फैले हुअे अश-आरामसे मालूम होता है कि आजकी संस्कृतिमें राजसी और तामसी सत्ताका जोर है, जब कि पुरानी आर्य संस्कृतिमें सात्विक सत्ताका जोर है। अर्वांणीन संस्कृति मुख्यतः भोग प्रधान है, हमारी संस्कृति मुख्यतः धर्मप्रधान है। आजकी संस्कृतिमें जड़ प्रकृतिके नियमोंकी खोज होती है और मनुष्यकी बुद्धि-शक्ति चीजे पैदा करनेके साधनों और नाश करनेके हथियारोंकी खोज और बनावटमें काम आती है, जब कि हमारी संस्कृतिकी प्रवृत्ति मुख्यतः आध्यात्मिक नियम ढूँढ़नेकी है। हमारे शास्त्र साफ तौर पर बताते हैं कि सर्वे जीवनके लिये सत्यका अुचित पालन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दूसरेका धन लेनेमें संयम और दैनिक जस्तूरतोंकी चीज़ोंके सिवा दूसरी चीज़ोंका अपरिग्रह अनिवार्य है। जिसके बिना दिव्य सत्यका ज्ञान संभव नहीं। हमारी संस्कृति स्पष्ट कहती है कि जिसमें अहिंसा-धर्मका, जिसका क्रियात्मक रूप शुद्ध प्रेम और दया है, पूर्ण विकास हुआ है, उसे सारी दुनिया प्रणाम करती है। अुपर बताये हुअे विचारोंकी सत्यता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त ज्यादा मिल सकते हैं कि जिनसे मनमें कोई शक बाकी नहीं रहता।

हम यह देखें कि अहिंसा धर्मके राजनैतिक परिणाम क्या होंगे? हमारे शास्त्र अभयदानको अमूल्य दान बताते हैं। हम अपने शासकोंको पूर्ण

अभयदान दे दें, तो हमारा अनुके साथ कैसा सम्बन्ध होगा, जिसका भी जरा विचार करें। यदि अनुन्हें विश्वास हो जाय कि हम अनुके कामके बारेमें कुछ भी खयाल रखते हों, किन्तु अनुके शरीर पर कभी हमला नहीं करेंगे, तो तुरन्त अके दूसरेके लिये विश्वासका वातावरण पैदा हो जाय और दोनों पक्षोंमें जितनी शुद्धता आ जाय कि जिस समय चिन्ता सड़ी करनेवाले बहुतसे सबालोंका सही और अचित्त हल होनेका रास्ता निकल आये। अहिंसाका पालन करते समय यह याद रखना जरूरी है कि जिसके लिये अहिंसावृत्ति रखी जाय, उससे यह आशा नहीं करनी चाहिये कि वह भी वैसी ही वृत्ति रखेगा; यद्यपि यह नियम जरूर है कि जैसे-जैसे अके तरफसे अहिंसा-पालनमें पूर्णता आती जायगी, वैसे-वैसे सामनेवाला भी उसी तरहकी वृत्ति अपनाने लगेगा। हममें से बहुतेरे लोग ऐसा मानते हैं, और अनुन्होंने से मैं भी अके हूँ, कि हमें अपनी संस्कृतिके जरिये दुनियाको अके सन्देश पहुँचाना है। ब्रिटिश राजके लिये मेरी जफादारी निरी स्वार्थमयी है। अहिंसाका यह महान सन्देश तमाम दुनिया तक पहुँचानेमें मैं ब्रिटिश जातिका उपयोग करना चाहता हूँ। किन्तु यह तभी हो सकेगा, जब हम अपने तथाकथित विजेताओंको जीत लेंगे।

*

*

*

मैं दो बार गुरुकुलमें आ चुका हूँ। अपने आर्यसमाजी भाजियंकि साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मतभेद होने पर भी अनुके लिये मेरे दिलमें पक्षपात है। आर्यसमाजके कामका सबसे अच्छा फल गुरुकुलकी स्थापना और उसे चलानेमें दीखता है। उसका प्रभाव महात्मा मुन्शीरामजीकी असाह्य बढ़नेवाली मौजूदगीके कारण है। फिर भी यह सच्ची राष्ट्रीय, स्वतंत्र और स्वाधीन संस्था है। उसे सरकारकी सहायता या सशुभ्रति जरा भी नहीं मिलती। उसका रार्च कुछ भाग्यवान आदमियोंसे मिलने वाले रुपयेसे नहीं चलता, बल्कि बहुतसे ऐसे गरीबोंके दिये हुअे दानसे चलता है, जो हर साल कौंगड़ीकी यात्रा करनेका निधय किये हुअे हैं और जो रूसीमें जिस राष्ट्रीय कॉलेजके गुजारेके लिये अपना हिस्सा देते हैं।

... ऐसी बड़ी संस्थाके जीवनमें चौदह वर्ष तो कुछ भी नहीं हैं। यह अभी देखना है कि पिछले दो-तीन सालमें निकले हुए विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। जनता किसी मनुष्यकी या संस्थाकी कीमत उसके बताये हुये नतीजे परसे लगाती है। दूसरी किसी तरह कीमत लगाना संभव भी नहीं। जो भूलें हो जाती हैं, उनका वह खयाल नहीं करती। वह फड़ीसे फड़ी परीक्षा लेनेवाली है। गुरुकुल और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओंकी कीमत अन्तमें तो जनता ही करती है। इसलिये जो विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर गये हैं और संसार-समुद्रमें कूद पड़े हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें सावधान रहना चाहिये। अभी तो इस बड़े भारी प्रयोगका भला चाहनेवालोंको सृष्टिके इस अटल नियमसे संतोष करना चाहिये कि जैसा पेड़ होता है, वैसा ही फल होता है। यह पेड़ तो सुन्दर दिखायी देता है। इसे पालने-पोसनेवाला शुद्ध आत्मा है। तो फिर इसकी क्या चिन्ता कि फल कैसा आयेगा?

क्योंकि मैं गुरुकुलको चाहता हूँ, इसलिये संस्थाकी प्रबन्ध-कारिणी समितिको अकेला-यातें मुझसेकी अज्ञात लेता हूँ। गुरुकुलके विद्यार्थी अपने पर भरोसा रखनेवाले और अपना गुजर चला सकनेवाले बनें, इसके लिये उन्हें पक्की आधुनिक शिक्षा मिलनेकी जरूरत है। मुझे मायूस है कि हमारे देशमें ८५ वीं सदी जनता किसान है और १० वीं सदी लोग किसानोंकी जरूरतें पूरी करनेके काममें लगे हुये हैं। इसलिये हर विद्यार्थीकी पढ़ाईमें खेती और बुनाईका मामूली व्यावहारिक ज्ञान शामिल होना चाहिये। औजारोंका ठीक उपयोग जाननेसे, लकड़ी सीधी फाड़ना सीखनेसे और साहुलको कायदेसे लगाकर न गिरनेवाली धीवार चुनना जाननेसे वे कुछ खोयेंगे नहीं। इस तरह सुसज्जित हुआ नौजवान दुनियामें अपना रास्ता बनानेमें अपनेको कमी लचर नहीं समझेगा और कमी बेरोज़गार नहीं रहेगा। इसके सिवाय स्वास्थ्य और सफाईके नियमों और बच्चोंके पालन-पोषणका ज्ञान भी

गुरुकुलके विद्यार्थियोंको ज़रूर देना चाहिये । मेलेके मौके पर सफाईके लिये जो व्यवस्था की जानी चाहिये थी, उसमें बहुत दोष थे । हजारोंकी संख्यामें मक्खियाँ भिनभिना रही थीं । सफ़ाई महकमेके किसीकी भी परवाह न रखनेवाले ये अफ़सर हमें लगातार चेतावनी दे रहे थे कि सफाई रखनेकी तरफ हमने ठीक-ठाक ध्यान नहीं दिया । वे साफ तौर पर मुझा रहे थे कि जूठन और मैलेको अच्छी तरह गाढ़ देना चाहिये । हर साल आनेवाले यात्रियोंको सफाईके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान देनेका यह ठेक सुनहला मौका होता है । जिसे हाथसे जानें देते हैं, यह देखाकर मुझे बड़ा दुःख होता है । असलमें जिस कामकी शुरुआत विद्यार्थियोंसे ही होनी चाहिये । फिर तो हर साल भुत्सव या जलमेके मौके पर व्यवस्थापकोंके पास सफ़ाईके बारेमें व्यावहारिक ज्ञान दे सकनेवाले तीन सौ शिक्षक तैयार रहेंगे । अन्तमें, माता-पिता और प्रबंधकारिणी समितिको चाहिये कि वे विद्यार्थियोंको अंग्रेजी पोशाककी या आजकलके मौज-शौककी बन्दरोकी-सी नक़ल करना सिखाकर न बिगाड़ें । यह चीज़ आगे चलकर भुनके जीवनमें रुकावट डालनेवाली सिद्ध होगी; साथ ही ये सब बातें ब्रह्मचर्यकी दुश्मन हैं । हमारे सामने जो दुष्ट लालसाएँ खड़ी हैं, वे विद्यार्थियोंमें भी बसी हुई हैं और भुन्हें भी जिनके विरुद्ध लड़ना है । जिसलिये हमें भुनके प्रलोभनोंको बढ़ाकर भुनकी लड़ाईको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिये ।

३

[यह भाषण १९१७ में भागलपुरमें बिहारी छात्र-सम्मेलनकी सत्रहवीं बैठकके सभापति-पदमे दिया गया था ।]

... जिस सम्मेलनका काम जिस प्रान्तकी भाषामें हो — और वही राष्ट्रभाषा भी है — करनेका निश्चय करके तुमने दूरन्देशीले काम लिया है । जिसके लिये मैं तुम्हें बधाई देता हूँ । मुझे आशा है कि तुम यह प्रयास जारी रखोगे ।

हमने मातृभाषाका अनादर किया है। जिस पापका कड़वा फल हमें ज़रूर भोगना पड़ेगा। हमारे और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, जिसके साथी जिस सम्मेलनमें आनेवाले हम समी हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते हैं। जो शिक्षा हमें मिलती है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं। ऐसा दुःसह परिणाम अमिश्र कुटुम्बोंमें कभी नहीं देखा जाता। अंग्लैण्डमें और दूसरे देशोंमें जहाँ शिक्षा मातृभाषामें दी जाती है, वहाँ विद्यार्थी स्कूलोंमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और घरके नौकर-चाकरों और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है। जिस तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलमें मिलती है, उसका लाभ घरके लोगोंको भी मिल जाता है। हम तो स्कूल-कॉलेजमें जो कुछ पढ़ते हैं, वह वहीं छोड़ आते हैं। विद्या हवाकी तरह बहुत आसानीसे फैल सकती है। किन्तु जैसे कंजूस अपना धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याको अपने मनमें ही भर रखते हैं और जिसलिझे उसका फायदा औरोंको नहीं मिलता। मातृभाषाका अनादर मौके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अपमान करता है, वह स्वदेशभक्त कहलाने लायक नहीं। बहुतसे लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि 'हमारी भाषामें ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊँचे विचार प्रगट किये जा सकें।' किन्तु यह कोई भी भाषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और बढ़ाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। एक समय ऐसा था, जब अंग्रेजी भाषाकी भी यही हालत थी। अंग्रेजीका विकास जिसलिझे हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और उन्होंने भाषाकी सुन्नति कर ली। यदि हम मातृभाषाकी सुन्नति नहीं कर सकें और हमारा यह सिद्धान्त हो कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं, तो जिसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिझे गुलाम बने रहेंगे। जब तक हमारी मातृभाषामें हमारे

सारे विचार प्रगट करनेकी शक्ति नहीं आ जाती, और जब तक वैज्ञानिक शास्त्र मातृभाषामें नहीं समझाये जा सकते, तब तक राष्ट्रको नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा । यह तो स्वयंसिद्ध है कि :

१. सारी जनताको नये ज्ञानकी जरूरत है;
२. सारी जनता कमी अंग्रेजी नहीं समझ सकती;
३. यदि अंग्रेजी पढ़नेवाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, तो सारी जनताको नया ज्ञान मिलना असंभव है ।

असका मतलब यह हुआ कि • पहली दो बातें सही हों, तो जनताका नाश ही हो जायेगा । किन्तु जिसमें भाषाका दोष नहीं । तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें प्रगट कर सके थे । रामायण जैसे ग्रन्थ बहुत ही घांड़े हैं । गृहस्थाश्रमी होकर भी सब कुछ त्याग कर देनेवाले महान देशभक्त भारत-भूषण पण्डित भदनमोहन मालवीयजीको अपने विचार हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती । अनुनका अंग्रेजी भाषण चौंकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है; किन्तु पण्डितजीका हिन्दी भाषण जिस तरह चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुयी गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोंसे सोनेकी तरह चमकता है । मैंने कितने ही मौलवियोंको धर्मबोध करते हुये गुना है । वे अपने नांगीर विचार भी अपनी मातृभाषामें ही बड़ी आसानीसे प्रगट कर सकते हैं । तुलसीदासजीकी भाषा सम्पूर्ण है, अविनाशी है । जिस भाषामें हम अपने विचार प्रकट न कर सकें, तो दोष हमारा ही है ।

ऐसा होनेका कारण स्पष्ट है : हमारी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी है । जिस भारी दोषको दूर करनेमें सब मदद कर सकते हैं । मुझे लगता है कि विद्यार्थी लोग जिस मामलेमें सरकारको विनयके साथ सूचना कर सकते हैं । साथ ही साथ विद्यार्थियोंके पास तुरन्त करने लायक यह सुपाय भी है कि वे जो कुछ स्कूलमें पढ़ें, उसका अनुवाद हिन्दीमें करते रहें, जहाँ तक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपमके व्यवहारमें मातृभाषाको ही काममें लेनेकी प्रतिज्ञा कर लें । अंक

बिहारी दूसरे बिहारीके साथ अंग्रेजी भाषामें पत्र-व्यवहार करे, यह मेरे लिखे तो असंभव है । मैंने लाखों अंग्रेजोंको बातचीत करते सुना है । वे दूसरी भाषाओं जानते हैं, किन्तु मैंने दो अंग्रेजोंको आपसमें परास्त्री भाषामें बोलते कभी नहीं सुना । जो अत्याचार हम भारतमें करते हैं, उसका सुदाहरण दुनियाके इतिहासमें कहीं नहीं मिलेगा ।

एक वेदान्ती फकि लिख गया है कि विचारकें बिना शिक्षा व्यर्थ है । किन्तु ऊपर बताये हुअे कारणोंसे विद्यार्थीका जीवन बहुत कुछ विचाररहित दिखायी देता है । विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैं; उनमें नयापन नहीं होता और अधिकतर निरुत्साही मजर आते हैं ।

मुझे अंग्रेजी भाषासे घैर नहीं । जिस भाषाका मण्डार भट्ट है । यह राजभाषा है और ज्ञानके कोषसे भरी-पूरी है । फिर भी मेरी यह राय है कि हिन्दुस्तानके सब लोगोंको जिसे सीखनेकी जरूरत नहीं । किन्तु जिस बारेमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और जब तक दूसरी योजना नहीं होती और आजकी शाखाओंमें परिवर्तन नहीं होता, तब तक विद्यार्थियोंके लिखे दूसरा कोसी अपाय नहीं । जिसलिखे मैं मातृभाषाके जिस बड़े विषयको यहीं समाप्त कर देता हूँ । मैं अितनी ही प्रार्थना कहूँगा कि आपसके व्यवहारमें और जहाँ-जहाँ हो सके, यहाँ सब लोग मातृभाषाका ही उपयोग करें; और विद्यार्थियोंके सिवाय जो महाशय यहाँ आये हैं, वे मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका भगीरथ प्रयत्न करें ।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, अधिकतर विद्यार्थी निरुत्साही दीखते हैं । बहुतसे विद्यार्थियोंने मुझसे सवाल किया है कि, 'मुझे क्या करना चाहिये? मैं देशसेवा किस तरह कर सकता हूँ? आजीविकाके लिखे मुझे क्या करना ठीक है?' मुझे मालूम हुआ है कि आजीविकाके लिखे विद्यार्थियोंको बड़ी चिन्ता रहा करती है । जिन प्रश्नोंका उत्तर सोचनेसे पहले यह विचार करना जरूरी है कि शिक्षाका अुद्देश्य क्या है?

हक्सलेनं कहा है कि शिक्षाका अद्देश्य चरित्रनिर्माण है । भारतके ऋषि-मुनियोंने कहा है कि वेद आदि सारे शास्त्र जानने पर भी यदि कोई आत्माको न पहचान सके, सब बन्धनोंसे मुक्त होनेके लायक न बन सके, तो उसका ज्ञान बेकार है । दूसरा वचन यह है कि जिसने आत्माको जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया । अक्षर-ज्ञानके बिना भी आत्म-ज्ञान होना संभव है । पैगम्बर मुहम्मद साहबने अक्षर-ज्ञान नहीं पाया था । बीसा मसीहने किसी स्कूलमें शिक्षा नहीं ली थी । जितने पर भी यह कहना कि जिन महात्माओंको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, धृष्टता ही होगी । वे हमारे विद्यालयोंमें परीक्षा देने नहीं आये थे । फिर भी हम उन्हें पूज्य मानते हैं । विद्याका सब फल उन्हें मिल चुका था । वे महात्मा थे । उनकी देखा-देखी यदि हम स्कूल-कॉलेज छोड़ दें, तो हम कहींके न रहें । किन्तु हमें भी अपनी आत्माका ज्ञान चारित्र्यसे ही मिल सकता है । चारित्र्य क्या है ? सदाचारकी निशानी क्या है ? सदाचारी पुरुष सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता आदि व्रतोंका पालन करनेका प्रयत्न करता रहता है । वह प्राण छोड़ देगा, किन्तु सत्यको कभी न छोड़ेगा । वह स्वयं मर जायगा, परन्तु दूसरेको नहीं मारेगा । वह स्वयं दुःख भुग लेगा, परन्तु दूसरेको दुःख नहीं देगा । अपनी स्त्री पर भी भोग-दृष्टि न रखकर उसके साथ मिश्रकी तरह रहेगा । सदाचारी अलग तरह ब्रह्मचर्य रखाकर शरीरके सत्वको भरसक बचानेका प्रयत्न करता है । वह चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता । वह अपना और दूसरोंका समय खराब नहीं करता । वह अकारण धन अिरुद्धा नहीं करता । वह अश-आराम नहीं बढ़ाता और सिर्फ शौककी खातिर निकम्मी चीजें काममें नहीं लेता ; परन्तु सादगीमें ही सन्तोष मानता है । यह पक्का विचार रखाकर कि 'मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ और आत्माको मारनेवाला दुनियामें पैदा नहीं हुआ,' यह आधि, व्याधि और अुपाधिका डर छोड़ देता है और चक्रवर्ती सम्राटोंसे भी नहीं दबता; किन्तु निडर होकर काम करता चला जाता है ।

यदि हमारे विद्यालयोंसे अपूर कहे हुअे परिणाम न निकल सकें, तो अिसमें विद्यार्थी, शिक्षा और शिक्षक तीनोंका दोष होना चाहिये । किन्तु चरित्रकी कमी पूरी करनेका काम तो विद्यार्थियोंके ही हाथमें है । यदि वे चरित्र-निर्माण नहीं करना चाहते हों, तो शिक्षक या पुस्तक शुन्दे यह चीज़ नहीं दे सकते । अिसलिअे, जैसा मैंने अपूर कहा है, शिक्षाका अुद्देश्य समझना ज़रूरी है । चरित्रवान बननेकी अिच्छा रखनेवाला विद्यार्थी किसी भी पुस्तकसे चरित्रका पाठ ले लेगा । तुलसीदासजीने कहा है :

‘जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।

संत हंस गुण गर्हि पय, परिहरि वारि विकार ॥’

रामचन्द्रजीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी अिच्छा रखनेवाले तुलसीदासजीको कृष्णकी मूर्ति रामके रूपमें दिखायी दी । हमारे कितने ही विद्यार्थी विद्यालयका नियम पालनेके लिअे बाअिबलके वगमें जाते हैं, फिर भी बाअिबलके ज्ञानसे अछूत रहते हैं । दोष निकालनेकी नीयतसे गीता पढ़नेवालेको गीतामें दोष मिल जायेंगे । मोक्ष चाहनेवालेको गीता मोक्षका सबसे अच्छा साधन बताती है । कुछ लोगोंको कुरान शरीफमें सिर्फ दोष ही दोष दिखायी देते हैं; दूसरे अुसे पढ़कर व मनन करके अिस संसार-सागरसे पार होते हैं । अिस तरह देखने पर, जैसी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है । किन्तु अुसे डर है कि बहुतसे विद्यार्थी अुद्देश्यका खयाल नहीं करते । वे रिवाजके मारे ही स्कूल जात हैं । कुछ आजीविका या नौकरीके हेतुसे जाते हैं । मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार शिक्षाको आजीविकाका साधन समझना नीच वृत्ति कही जायेगी । आजीविकाका साधन शरीर है और पाठशाला चरित्र-निर्माणकी जगह है । अुसे शरीरकी ज़रूरतें पूरी करनेका साधन समझना चमड़ेकी जरासी रस्सीके लिअे भैंसको मारनेके बराबर है । शरीरका पोषण शरीर द्वारा ही होना चाहिये । आत्माको अुस काममें कैसे लगाया जा सकता है ? ‘तू अपने पसीनेसे अपनी

रोटी कमा ले', यह भीसा मसीहका भद्दावाक्य है। श्रीमद् भगवद्गीतामें भी यही ध्वनि निकलती जान पड़ती है। जिस दुनियामें ९९ फी सदी लोग जिस नियमके अधीन रहते हैं और निर्दर बन जाते हैं। जिसने दाँत दिये हैं, वही चबेना भी देगा, यह सच्ची बात है। किन्तु यह आलसीके लिये नहीं कही गयी है। विद्यार्थियोंको शुरूमें ही यह सीख लेना जरूरी है कि मुझे अपनी आजीविका अपने बाहुबलमें ही चलानी है। मुझे लिये मजदूरी करनेमें शर्म नहीं आनी चाहिये। जिससे मेरा यह मतलब नहीं कि हम सब हमेशा कुदाली ही चलाया करें। परन्तु यह समझनेकी जरूरत है कि दूसरा धंधा करते हुये भी आजीविकाके लिये कुदाली चलानेमें जरा भी युगामी नहीं और हमारे मजदूर भागी हमसे नीचे नहीं हैं। जिस विद्वान्तको मानकर, जिसे अपना आदर्श समझकर, हम किसी भी धंधेमें पड़ें, तो भी हमें अपने काम करनेके ढंगमें शुद्धता और असाधारणता मालूम होगी। और जिससे हम लक्ष्मीके दाए नहीं बनेंगे; लक्ष्मी हमारी दासी बनकर रहेगी। यदि यह विचार सही हो, तो विद्यार्थियोंको मजदूरी करनेकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बातें मैंने धन कमानेके भूद्देश्यमें शिक्षा पानेवालोंके लिये कही हैं।

जो विद्यार्थी शिक्षाका भूद्देश्य सोचे बिना पाठशाला जाता है, शुरू यह भूद्देश्य समझ लेना चाहिये। वह आज ही निश्चय कर सकता है कि 'मैं आजसे पाठशालाके चरित्र-निर्माणका साधन समझूंगा।' मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा विद्यार्थी अंक महीनेमें अपने चरित्रमें जबरदस्त परिवर्तन कर डालेगा और शुरूके सार्थी भी खुसरी गराही देंगे। यह शास्त्रका वचन है कि हम जैसे विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं।

बहुतसे विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि शरीरके लिये ज्यादा प्रयत्न करना ठीक नहीं। किन्तु शरीरके लिये व्यायाम बहुत जरूरी है। जिस विद्यार्थीके पास शरीर-सम्पत्ति नहीं, वह क्या कर सकेगा? जैसे दूधको कागजके

घरतनमें रखनेसे वह नहीं रह सकता, वैसे ही शिक्षार्थी दूधका विद्यार्थियोंके कागज जैसे शरीरमें से निकल जाना संभव है । शरीर आत्माके रहनेकी जगह होनेके कारण तीर्थ जैसा पवित्र है । उसकी रक्षा करनी चाहिये । सुबह तड़के डेढ़ घंटा और शामको डेढ़ घण्टा साफ हवामें नियमसे और अस्त्राहके साथ घूमनेसे शरीरमें शक्ति बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है । और ऐसा करनेमें लगाया हुआ समय बरबाद नहीं होता । असे व्यायाम और आरामसे विद्यार्थीकी बुद्धि तेज होगी और वह सब बातें जल्दी याद कर लेगा । मुझे लगता है कि गैद-बल्ला या बोल-बेट अिस शरीर देशके लिये ठीक नहीं । हमारे देशमें निर्दोष और कम खर्चवाले बहुतसे खेल हैं ।

विद्यार्थी जीवन निर्दोष होना चाहिये । जिसकी बुद्धि निर्दोष है, उसे ही शुद्ध आनन्द मिल सकता है । उसे दुनियामें आनन्द लेनेको कहना ही उसका आनन्द छीन लेनेके बराबर है । जिसने यह निश्चय कर लिया हो कि 'मुझे ऊँचा दरजा पाना है,' उसे वह मिल जाता है । निर्दोष बुद्धिसे रामचन्द्रने चन्द्रमाकी अच्छा की, तो उन्हें चन्द्रमा मिल गया ।

अक तरहसे सोचने पर जगत मिथ्या मालूम होता है और दूसरी तरहसे देखने पर वह सत्य मालूम होता है । विद्यार्थियोंके लिये तो जगत है ही, क्योंकि उन्हें अिसी जगतमें पुरुषार्थ करना है । रहस्य समझे बिना जगतको मिथ्या कह कर मनमानी करनेवाला और जगतको छोड़ देनेका दावा करनेवाला भले ही सन्यासी हो, किन्तु वह मिथ्याज्ञानी है ।

अब मैं धर्मकी बात पर आ गया । जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदिका भी अभाव होता है । धर्मरहित स्थितिमें बिल्कुल शुष्कता होती है, शून्यता होती है । हम धर्मकी शिक्षा खो बैठे हैं । हमारी पढ़ाईमें धर्मको जगह नहीं दी गयी । यह तो बिना दूल्हेकी बरात जैसी बात है । धर्मको जाने बिना विद्यार्थी निर्दोष आनन्द नहीं

ले सकत । यह आनन्द लेनेके लिये शास्त्रोंका पढ़ना, शास्त्रोंका विन्तन करना और विचारके अनुसार कार्य करना जरूरी है । सुबह खुलते ही सिगरेट पीनेमे या निकम्मी बातचीत करनेसे न अपना भला होता है और न दूसरोंका भला होता है । नज़ीरने कहा है कि चिड़ियों भी चूँ-चूँ करके सुबह-शाम आँधरका नाम लेती हैं, किन्तु हम तो लम्बी तानकर मोये रहते हैं । किसी भी तरह धर्मकी शिक्षा पाना विद्यार्थीका कर्तव्य है । पाठशालाओंमें धर्मकी शिक्षा दी जाय या न दी जाय, किन्तु जिस समय यहाँ आये हुये विद्यार्थियोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपने जीवनमें धर्मका तत्त्व दाखिल कर दें । धर्म क्या है ? धर्मकी शिक्षा किस तरहकी हो सकती है ? जिन बातोंका विचार जिस जगह नहीं हो सकता । परन्तु अितनी-सी व्यावहारिक सलाह अनुभवके आधार पर देता हूँ कि तुम रामचरितमानसके और भगवद्गीताके भक्त बनो । तुम्हारे पास 'मानस' रूपी रत्न आ पड़ा है । इसे ग्रहण कर लो । किन्तु अितना याद रखना कि जिन दो ग्रंथोंकी पढ़ाई धर्म समझनेके लिये करनी है । जिन ग्रंथोंके लिखनेवाले ऋषियोंका प्येय अितिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और नीतिकी शिक्षा देना था । करोड़ों आदमी जिन ग्रंथोंको पढ़ते हैं और अपना जीवन पवित्र करते हैं । वे निर्दोष बुद्धिसे जिनका अध्ययन करते हैं और इससे निर्दोष आनन्द लेकर जिस संसारमें विचरते हैं । मुसलमान विद्यार्थियोंके लिये कुरान शरीफ सबसे ऊँचा ग्रन्थ है । मुन्हें भी मैं जिस ग्रन्थका धर्मभावों अध्ययन करनेकी सलाह देता हूँ । कुरान शरीफका रहस्य जानना चाहिये । मेरा यह भी विचार है कि हिन्दू-मुसलमानोंको एक दूसरेके धर्मग्रन्थोंको विनयके साथ पढ़ना चाहिये और समझना चाहिये ।

जिस रमणीय विषयको छोड़कर मैं फिर प्राकृत विषय पर आता हूँ । यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थियोंका राजनैतिक मामलोंमें भाग लेना ठीक है या नहीं ? मैं कारण बताये बिना जिस विषयमें अपनी राय बताना है । राजनैतिक क्षेत्रके दो भाग हैं : एक सिर्फ

शास्त्रका और दूसरा शास्त्र पर अमल करनेका । विद्यार्थियोंके लिये शास्त्रके प्रदेशमें जाना जरूरी है, किन्तु उसके व्यवहारके प्रदेशमें अंतरना हानिकारक है । विद्यार्थी शास्त्रकी शिक्षा लेने या राजनीति सीखनेके ध्येयसे राजनैतिक सभाओंमें, कांग्रेसमें जा सकते हैं । ऐसे सम्मेलन उन्हें पदार्थपाठ देनेवाले साबित होते हैं । उनमें जानेकी उन्हें पूरी आशाही होनी चाहिये और जो प्रतिबन्ध अभी लगाया गया है, उसे दूर करानेका पूरा प्रयत्न होना चाहिये । ऐसी सभाओंमें विद्यार्थी बोल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते । किन्तु यदि पढ़ाईके काममें हकाबट न होंती हो, तो वे स्वयंसेवकका काम कर सकते हैं । मालवीयजीकी सेवा करनेका अवसर कौन विद्यार्थी छोड़ सकता है ? विद्यार्थियोंको दल-बन्दीसे दूर रहना चाहिये । तटस्थ या निष्पक्ष रहकर जनताके नेताओं पर पूज्य भाव रखना चाहिये । उनके गुण-दोषोंकी तुलना करनेका काम उनका नहीं । विद्यार्थी तो गुणोंके लेनेवाले होते हैं; वे गुणोंकी पूजा करते हैं ।

बड़ोंका पूज्य समझकर उनकी बातोंका आदर करना विद्यार्थियोंका धर्म है । यह बात ठीक है । जिसने आदर करना नहीं सीखा, उसे आदर नहीं मिलता । भ्रष्टता विद्यार्थियोंको शोभा नहीं देती । जिस वारेमें भारतमें विचित्र हालत पैदा हो गयी है : बड़े बड़प्पन छोड़ते दिखायी दे रहे हैं या अपनी मर्यादा नहीं समझते । ऐसे समय विद्यार्थी क्या करें ? मैंने ऐसी कल्पना की है कि विद्यार्थियोंमें धर्म-वृत्ति होनी चाहिये । धर्म पर चलनेवाले विद्यार्थियोंके सामने धर्मसंकट आ पड़े, तो उन्हें प्रत्यादको याद करना चाहिये । जिस बालकने जिस समय और जिस हालतमें पिताकी आज्ञाको बड़े आदरके साथ तोड़ा, वैसे समय और वैसे हालतमें हम भी आदरके साथ उस प्रकारके बड़ोंकी आज्ञा माननेसे अिनकार कर सकते हैं । जिस मर्यादाके बाहर जाकर किया हुआ अनादर दोषमय है । बड़ोंका अपमान करनेमें प्रजाका नाश है । बड़प्पन सिर्फ़ अश्रुमें ही नहीं, अश्रुके कारण मिले हुये ज्ञान, अनुभव और चतुराईमें

भी है। जहाँ ये तीनों चीज़ें न हों, वहाँ सिर्फ़ सुप्रको के कारण बढ़प्पन रहता है। किन्तु सिर्फ़ सुप्रकी ही पूजा कोभी नहीं करता।

ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकारकी देशसेवा कर सकता है? जिसका सीधा उत्तर यह है कि विद्यार्थी विद्या अच्छी तरह प्राप्त करे और ऐसा करते हुये शरीरकी तंदुरुस्ती बनाये रखे और यह विद्याध्ययन देशके लिये करनेका आदर्श सामने रखे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोड़कर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम मेहनत किये बिना भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा भेक काम मैं घताना चाहता हूँ। तुमने रेलके यात्रियोंकी तकलीफोंके बारेमें मेरा पत्र अखबारोंमें पढ़ा होगा। मैं यह मानता हूँ कि तुममें मे ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दरजेमें सफ़र करनेवाले होंगे। तुमने देखा होगा कि मुसाफ़िर गाड़ीमें थूकते हैं; पान-तम्बाकू चबाकर जो छूछ निकलती है उसे भी वहीं थूकते हैं; बेल्ले-सन्तरे वगैरा फलोंके छिलके और जड़न भी गाड़ीमें ही फेंकते हैं; पाखानेका भी सावधानीसे सुपयोग नहीं करते, उसे भी खराब कर डालते हैं; दूसरोका खयाल किये बिना सिगरेट, धीड़ी पीते हैं। जिस बन्देमें हम बैठते हैं, भुरा बन्देके मुसाफ़िरोंको गाड़ीमें गंदगी करनेसे होनेवाली हानियाँ समझा सकते हैं। ज्यादातर मुसाफ़िर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और सुनकी बात सुनते हैं। लोगोंको सफ़ाभीके नियम समझानेका बहुत अच्छा मौका छोड़ नहीं देना चाहिये। स्टेशन पर खानेकी जो चीज़ें बेची जाती हैं, वे गंदी होती हैं; असी गंदगी ग्राह्य हो, तब विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रैफ़िक मैनेजरका ध्यान खुस तरफ़ रींचे। ट्रैफ़िक मैनेजर भले ही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना चाहिये। जिस तरह बहुतसे पत्र जायंगे, तो ट्रैफ़िक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीसे हाँ सकता है, किन्तु जिसका नतीजा बढ़ा निकल सकता है।

में तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ । मेरी नम्र रायमें तम्बाकू व पान खानेकी आदत सराव और गंदी है । हम सब स्त्री-पुरुष इस आदतके गुलाम हो गये हैं । जिस गुलामीसे हमें छटना चाहिये । कोभी अनजान आदमी भारतमें आ पहुँचे, तो उसे जरूर ऐसा लगेगा कि हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं । संभव है पानमें अन्नको पचानेका थोड़ा बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अन्न पान वगैराकी मददके बिना पच सकता है । नियमके साथ खानेसे पानकी जरूरत नहीं रहती । पानमें कोभी स्वाद भी नहीं । ज़रदा भी जरूर छोड़ना चाहिये । विद्यार्थियोंको सदा संयम पालना चाहिये । तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार करना जरूरी है । अिम मामलेमें हमारे शासकोंने हमारे सामने बड़ा बुरा मुदाहरण रखा है । वे जहाँ-तहाँ सिगरेट पीया करते हैं । . इसके कारण हम भी उसे फैशन समझकर मुँह को चिमनी बनाते हैं । यह बतानेके लिये बहुतसी पुस्तकें लिखी गयी हैं कि तम्बाकू पीनेसे नुक़सान होता है । हम जैसे समयको कलियुग कहते हैं । अीसाभी कहते हैं कि जिस समय जनतामें स्वायं, अनीति, दुर्व्यसन फैल जायेंगे, उस समय अीसा मसीह फिर अवतार लेंगे । जिसमें कितना मानने लायक है, जिसका मैं विचार नहीं करता । फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, तम्बाकू, कोकीन, अफीम, गौंजा, भंग आदि व्यसनोसे दुनिया बहुत दुःख पा रही है । जिस जालमें हम सब फँस गये हैं, इसलिये हम उसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक भंदाज नहीं लगा सकते । मेरी प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग ऐसे व्यसनोसे दूर रहो ।

*

*

*

भाषणोंका अुद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार बरताव करना है । तुममें से कितने विद्यार्थियोंने विदुषी बेनी बेसेंटकी सलाह मानकर देशी पोशाक पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गंदी बातें छोड़ीं ? प्रोफ़ेसर जदुनाथ सरकारकी सलाहके मुताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंको

भी है। जहाँ ये तीनों चीज़ें न हों, वहाँ सिर्फ़ सुन्नके कारण बढ़पन रहता है। किन्तु सिर्फ़ सुन्नकी ही पूजा कामी नहीं करता।

ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी किस प्रकारकी देशसेवा कर सकता है? जिसका सीधा सुत्तर यह है कि विद्यार्थी विद्या अच्छी तरह प्राप्त करे और ऐसा करते हुये शरीरकी तंदुरुस्ती बनाये रखे और यह विद्याध्ययन देशके लिये करनेका आदर्श सामने रखे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके विद्यार्थी पूरी तरह देशसेवा करता है। विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करके और स्वार्थ छोड़कर परोपकार करनेका ध्यान रखकर हम मेहनत किये बिना भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसा अंक काम में बताना चाहता है। तुमने रेलके यात्रियोंकी तकरीफ़ोंके बारेमें मेरा पत्र अम्बुवारोंमें पढ़ा होगा। मैं यह मानता हूँ कि तुममें से ज्यादातर विद्यार्थी तीसरे दरजेमें सफ़र करनेवाले होंगे। तुमने देखा होगा कि मुसाफ़िर गाड़ीमें धूकते हैं; पान-तम्बाकू चबाकर जां छूँछ निकडती है। सुसे भी वहीं धूकते हैं; केले-सन्तरे वगैरा फलोंके छिलके और जड़न भी गाड़ीमें ही फेंकते हैं; पाखानेका भी सावधानीसे सुरवांग नहीं करते, सुसे भी खण्ड कर डालते हैं; दूसरोंका खयाल किये बिना सिगरेट, बीड़ी पीते हैं। जिस दब्बेमें हम बैठते हैं, उस दब्बेके मुसाफ़िरोंको गाड़ीमें गंदगी करनेसे होनेवाली हानियाँ समझा सकते हैं। ज्यादातर मुसाफ़िर विद्यार्थियोंका आदर करते हैं और सुनकी बात सुनते हैं। लोगोंको सफ़ाजीके नियम समझानेका बहुत अच्छा मौका छोड़ नहीं देना चाहिये। स्टेशन पर खानेकी जाँ चीज़ें बेची जाती हैं, वे गंदी होती हैं; जैसी गंदगी मास्म हो, तब विद्यार्थियोंका कर्तव्य है कि वे ट्रेफ़िक मैनेजरका ध्यान सुस तरफ़ नीचें। ट्रेफ़िक मैनेजर मटे ही जवाब न दे। पत्र भी हिन्दी भाषामें लिखना चाहिये। जिस तरह बहुतसे पत्र जायें, तो ट्रेफ़िक मैनेजरको विचार करना पड़ेगा। यह काम आसानीमें हो सकता है, किन्तु जिसका नतीजा बड़ा निश्चल सकता है।

मैं तम्बाकू और पान खानेके बारेमें बोला हूँ । मेरी नम्र रायमें तम्बाकू व पान खानेकी आदत खराब और गंदी है । हम सब स्त्री-पुरुष इस आदतके गुलाम हो गये हैं । इस गुलामीसे हमें छूटना चाहिये । कोभी अनजान आदमी भारतमें आ पहुँचे, तो उसे जरूर ऐसा लगेगा कि हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं । संभव है पानमें अम्लको पचानेका थोड़ा बहुत गुण हो, किन्तु नियमसे खाया हुआ अम्ल पान वगैराकी मददके बिना पच सकता है । नियमके साथ खानेसे पानकी जरूरत नहीं रहती । पानमें कोभी स्वाद भी नहीं । जरदा भी जरूर छोड़ना चाहिये । विद्यार्थियोंको सदा संयम पालना चाहिये । तम्बाकू पीनेकी आदतका भी विचार करना जरूरी है । इस मामलेमें हमारे शासकोंने हमारे सामने बड़ा घुरा मुदाहरण रखा है । वे जहाँ-तहाँ सिगरेट पीया करते हैं । इसके कारण हम भी उसे फैशन समझकर मुँह को चिमनी घनाते हैं । यह बतानेके लिये बहुतसी पुस्तकें लिखी गयी हैं कि तम्बाकू पीनेसे नुफ्तान होता है । हम ऐसे समयका कलियुग कहते हैं । आसाभी कहते हैं कि जिस समय जनतामें स्वाध, अनीति, दुष्चसन फैल जायेंगे, उस समय आसा मसीह फिर अवतार लेंगे । इसमें कितना मानने लायक है, इसका मैं विचार नहीं करता । फिर भी मुझे मालूम होता है कि शराब, तम्बाकू, कोकीन, अफीम, गोंजा, भंग आदि व्यसनोसे दुनिया बहुत दुःख पा रही है । इस जालमें हम सँ पँस गये हैं, इसलिये हम उसके बुरे नतीजोंका ठीक-ठीक अंदाज नहीं लगा सकते । मेरी प्रार्थना है कि तुम विद्यार्थी लोग ऐसे व्यसनोसे दूर रहो ।

*

*

*

भाषणोंका अद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चलना करना है । तुममें से कितने विद्यार्थीोंने विदुषी अनी बेसेंटकी सलाह मानकर देशी पोशाक पसन्द की, खान-पान सादा बनाया और गंदी बातें छोड़ीं ? प्रोफेसर जदुनाथ सरकारकी सलाहके मुताबिक छुट्टीके दिनोंमें गरीबोंको

मुफ्त पढ़ानेका काम कितने विद्यार्थियोंने किया? जिस तरहके बहुतसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इनका जवाब मैं नहीं माँगता। तुम स्वयं अपनी अन्तरात्माको इनका जवाब देना।

तुम्हारे ज्ञानकी कीमत तुम्हारे कामोंसे हांगी। सैकड़ों कितने दिमागमें भर लेनेसे शुद्धकी कीमत मिल सकती है, किन्तु उसके हिसाब से कामकी कीमत कभी गुनी ज्यादा है। दिमागमें भरे हुअे ज्ञानकी कीमत सिर्फ कामके बराबर ही है। बाकीका सब ज्ञान दिमागके लिये व्यर्थका बोझ है। जिसलिये मेरी तो सदा यही प्रार्थना है और यही आग्रह है कि तुम जैसा पढ़ो और समझो, वैसा ही आचरण करना। वैसा करनेमें ही सुप्रति है।

(‘गांधीजीकी विचारसृष्टि’ में)

४

[काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापनाके मौके पर ता० ४-२-१९ को काशीमें दिये हुअे भाषणमेंसे।]

मैं आशा रखता हूँ कि यह विश्वविद्यालय पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियोंका सुनकी मातृभाषामें शिक्षा देनेकी व्यवस्था करेगा। हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है। और कभी आप यह कहें कि हमारी भाषामें अच्छेसे अच्छे विचार प्रगट करनेके लिये बहुत कंगाल हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारा जितना जल्दी नाश हो जाय सुतना अच्छा है। हिन्दुस्तानकी राष्ट्र-भाषा अंग्रेजी बने, ऐसा सपना देखनेवाला कोमी है? जनता पर यह बोझ लादना किस लिये जरूरी है? पढ़ी भर सोचकर देखिये कि हमारे बच्चोंको अंग्रेज बच्चोंके साथ कैसी विषम होड़ करनी पड़ती है! मुझे पूनाके कुछ प्रोफेसरोंके साथ गहराईसे बात करनेका मौका मिला था। मुन्हांने मुझे विश्वास दिलाया था कि हरज्हेर भारतीय युवकोंको अंग्रेजी द्वारा शिक्षा पानेके कारण अपने जीवनके कमसे कम ६ अमूल्य वर्ष खो देने पड़ते हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजोंसे निकलनेवाले विद्यार्थियोंकी

संस्थासे जिसका गुणा करें, तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रको कितने हजार सालका नुकसान हुआ ! हम पर यह आक्षेप किया जाता है कि हममें कोमी काम शुरू करनेकी शक्ति नहीं । हमारे जीवनके कीमती वर्षों अकेले विदेशी भाषा-पर अधिकार पानेमें बिताने पड़ें, तो हममें वह शक्ति कहाँसे हो ? जिस काममें भी हम सफल नहीं होते । कल और आज हिजीन्बोटम साहबके लिखे अपने थोताओं पर जितना असर डालना सम्भव था, श्रुतना और किसी भी बोलनेवालेके लिखे सम्भव था ? मुझसे पहले बोलनेवाले लोग थोताओंका दिल न जीत सके, तो जिसमें श्रुतना दोष नहीं था । श्रुतके बोलनेमें जितना चाहिये, श्रुतना सार था । किन्तु श्रुतका बोलना हमारे दिलमें नहीं घुस सकता था । मैंने यह कहते सुना है कि कुछ भी हो, 'भारतमें जनताका रास्ता दिखाने और जनताके लिखे सोचनेका काम अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही करते हैं' । ऐसा न हो तब तो बहुत बड़ी बात ही कही जायेगी । हमें जो शिक्षा मिलती है, वह सिर्फ अंग्रेजीमें ही मिलती है । बेशक, जिसके बदलेमें हमें कुछ करके दिखाना चाहिये । किन्तु पिछले पचास वर्षोंमें हमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी गयी होती, तो आज हमारे पास अकेले आज़ाद हिन्दुस्तान होता, हमारे पास अपने शिक्षित आदमी होते, जो अपनी ही भूमिमें विदेशी जैसे न रहे होते, बल्कि जिनका बोलना जनताके दिलों पर असर कर सकता था । वे गरीबसे गरीब लोगोंके बीच जाकर काम करते होते और पिछले पचास सालोंमें उन्होंने जो कुछ कमाया होता, वह जनताके लिखे अकेले कीमती पिरासत साबित होता । आज हमारी स्त्रियाँ भी हमारे उत्तम विचारोंमें शरीक नहीं हो सकती । प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर रॉयका और श्रुतकी अगुज्ज्वल खोजोंका विचार कीजिये^६ । क्या यह शर्मकी बात नहीं कि श्रुतकी खोजें आम जनताकी सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं बन सकीं ?

अब हम दूसरे विषयकी तरफ मुड़ेंगे ।

कांग्रेसने स्वराज्यके चारों ओर अकेले प्रस्ताव पास किया है और मैं आशा रखता हूँ कि आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग

अपना फर्ज बढ़ा करेंगी और कुछ व्यावहारिक सुझाव पेश करेंगी। किन्तु मुझे खुले दिलसे मंजूर करना चाहिये कि जो कुछ वे करेंगी, उसमें मुझे अतनी दिलचस्पी नहीं होगी, जितनी विद्यार्थी लोग या आम जनता जो कुछ करेगी, उसमें होगी। लेखोंसे हमें कभी स्वराज्य नहीं मिलेगा। हम कितने ही भाषण दें, परन्तु वे भी हमें स्वराज्यके लायक नहीं बनायेंगे। हमारा चरित्र ही हमें स्वराज्यके योग्य बनायेगा। हम अपने आप पर राज्य करनेके लिये क्या प्रयत्न करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज शामको हम सब मिलकर जिस पर विचार करें। . . . . .

कल शामको मैं विश्वनाथ महादेवके मन्दिरमें गया था। जब मैं वहाँ की गलियोंमें से गुजर रहा था, तब मेरे मनमें जिस तरहके विचार आये : जिस बड़े भारी मन्दिरमें कोभी अनजान आदमी भूँपरसे झुतर आवे और उसे यह सोचना पड़े कि हिन्दूकी हैसियतसे हम कैसे हैं, और वह कभी हमें फटकारे, तो क्या उसका ऐसा करना ठीक नहीं होगा? क्या यह महा-मन्दिर हमारे चरित्रका प्रतिबिम्ब नहीं है? हिन्दूकी हैसियतसे मुझे यह बात चुभती है, "जिसीलिअे मैं थोल्ता हूँ।" क्या हमारे पवित्र मन्दिरकी गलियाँ आज जैसी गन्दी होनी चाहियें? इनके पास मकान जैसे-तैसे बना दिये गये हैं। गलियाँ घाँकी, टेढ़ी और तंग हैं। हमारे मन्दिर भी विशालता और स्वच्छताके नमूने न हों, तो फिर हमारा स्वराज्य कैसा होगा? जिस घड़ी अंग्रेज अपनी मर्जोसे या मजबूर होकर अपना बोरिया-विस्तर लेकर भारतसे चले जायेंगे, उसी घड़ी क्या हमारे मन्दिर पवित्रता, शुद्धता और शान्तिके स्थान बन जायेंगे?

कांग्रेसके अध्यक्षके साथ जिस बातमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वराज्यका विचार करनेसे पहले हमें ¹असके लिये ज़रूरी मेहनत करनी पड़ेगी। हर शहरके दो हिस्से होते हैं, अक छायनी और दूसरा खुद शहर। बहुत हद तक शहर दुर्गन्धवाली गुफाकी तरह होता है। हम शहरी जीवनसे अपरिचित हैं। किन्तु हम शहरी जीवन चाहते हैं, तो उसमें मनमाने देहाती जीवनके तत्त्व दाखिल नहीं कर सकते। यम्बर्गीक

देशी मुहल्लोंमें चलनेवालोंको हमेशा यह डर रहता है कि 'कहीं मूपरकी मंज़िलमें रहनेवाले हम पर धूक न दें।' यह विचार कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं रेलमें बहुत सफर करता हूँ। तीसरे दरजेके मुसाफ़िरोँकी मुश्किलें मैं देरता हूँ। परन्तु वे जो तकलीफें झुठते हैं, उन सबके लिझे मैं रेलवालोंकी व्यवस्थाको किसी भी तरह दोष नहीं दे सकता। सफाभीके पहले नियम भी हम नहीं जानते। रेलका फर्श बहुत धार सोनेके काम आता है। जिसका रायाल किये बिना हम डब्बेमें हर कहीं धूक देते हैं। हम डब्बेका कैसा भी उपयोग करनेमें जरा भी नहीं हिचकिचाते। नतीजा यह होता है कि उसमें अितनी गंदगी हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऊँचे दरजेके कहलानेवाले मुसाफ़िर अपने कमनसीब भाभियोंको डरा देते हैं। मैंने विद्यार्थियोंको भी ऐसा करते देखा है। कभी-कभी तो वे औरोंसे जरा भी अच्छा बरताव नहीं करते। वे अंग्रेजी धोल सकते हैं और कोट पहने होते हैं; किसी पर वे डब्बेमें ज़बरदस्ती घुसने और बैठनेकी जगह लेनेका दावा करते हैं। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई है और आपने मुझे अपने सामने धोलनेका मौफ़ा दिया है, जिसलिझे मैं अरुता दिल खोल रहा हूँ। हमें स्वराज्यकी तरफ प्रगति करनी हो, तो गिन बातोंमें सुधार करना चाहिये।

अब मैं आपके सामने दूसरा चित्र पेश करता हूँ।

कलके हमारे अध्क्ष माननीय महाराजा साहब हिन्दुस्तानकी गरीबीके बारेमें बोले थे। दूसरे वक़ताओंने भी जिस पर बहुत जोर दिया था। किन्तु माननीय वाजिसरॉय साहबने जिस मंडपमें स्थापनक्रिया की, उसमें हमने क्या देखा? वैशक, वह ठेक तड़क-भड़कका दिखावा था, जवाहरातका प्रदर्शन था। और वे जवाहरात भी ऐसे जो पेरिससे आनेवाले सबसे बड़े जौहरीकी आँखोंमें भी चकाचौंध पैदा कर दें। मैं जिन कीमती श्रंगार करनेवाले अमीरोंकी लाखों गरीबोंके साथ तुलना करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन अमीरोंसे कह रहा हूँ:

‘जब तक आप अपने जवाहरात नहीं मुतारेंगे और अपने देशवासियों के सातिर मुन्हें बचाकर नहीं रसेंगे, तब तक भारतका शुद्धार नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि माननीय सम्राट का लॉर्ड हाईजकी यह भिन्ना नई कि सम्राटके प्रति पूरी बफादारी दिखानेके लिये हम अपना जवाहरात खजाना खाली करके सिरसे पैर तक सजे-धजे बाहर निकले। मैं अपनी जान जोखिममें डाल कर भी सम्राट जॉर्ज से यह संदेश ला देनेको तैयार हूँ कि वे ऐसी कोभी बात नहीं चाहते। जब मैं सुनता हूँ कि भारतके किसी भी बड़े शहरमें, भले ही वह ब्रिटिश भारतमें हो या देशके दूसरे हिस्सेमें जिसमें कि देशी राजा राज्य करते हैं, कभी बड़ा महल बन रहा है, तब मुझे तुरन्त अीर्षा होती है और यह लगता है कि उसके लिये रुपया तो किसानोंसे लिया गया है। भारतकी आबादीके ७५ फी सदीसे भी ज्यादा किसान हैं। . . . . . उनकी मेहनतका लगभग सारा फल हम ले ले या दूसरोंको ले जाने दें, तो हममें स्वराज्यकी भावना बहुत नहीं हो सकती। ब्रिटिश गुलामीसे हमारा छुटकारा किसानोंके जरिये ही हो सकेगा। यकीन, डॉक्टर या बड़े जमींदार इसे नहीं मिटा सकेंगे।

अन्तमें जिस महत्वकी बातने दो-तीन दिनसे हमें परेशान कर रखा है, उसके बारेमें सोलना मैं अपना जल्दी फर्ज समझता हूँ। जिस समय बाक्सरोंय साइब फादीके रास्तोंमें से गुजर रहे थे, उस समय हम सबको चिन्ता हो रही थी। कभी जगद खुफिया पुलिसका भिन्तजाम था। हम सब घबरा रहे थे। हमका ऐसा लगता है कि अितना ज्यादा अविश्वास किस लिये है? लॉर्ड हाईजको जिस तरह मौतके जपड़ोंमें रहनेके बजाय मौत ज्यादा अच्छी लगनी चाहिये। किन्तु शायद समर्थ सम्राटके प्रतिनिधि ऐसा न मानें। मुन्हें हमेशा मौतके मुँहमें भी रहनेकी जरूरत हो सकती है। किन्तु हमारे पीछे यह खुफिया पुलिस लगानेकी क्या जरूरत थी? हम नाराज हों, चिढ़ जायें, या विरोध करें, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आजके भारतने, अपनी अमीरताके

कारण, विद्रोहियोंकी अेक खूनी फौज पैदा कर दी है। मैं खुद भी विद्रोही हूँ, किन्तु दूसरी तरहका। परन्तु हम लोगोंमें विद्रोहियोंका अेक अैसा दल है; और यदि मैं अुन लोगोंसे मिल सका तो अुनसे, कहूँगा कि भारतके विजेताओंको जीतना हो, तो यहाँ विद्रोहके लिअे गुंजाअिश नहीं है। विद्रोह डरसी निशानी है। यदि हम भीश्वर पर विश्वास रखें और अीश्वरसे डरते रहें, तां राजा-महाराजा, वाअिसरॉय, खुफिया पुलिस और सम्राट जॉर्ज, किसीसे भी डरनेकी जरूरत नहीं। मैं विद्रोहियोंमें रहे हुअे देश-प्रेमके लिअे अुनका आदर करता हूँ। अपने देशकी खातिर जान देनेकी अुनकी अिच्छामें जो बहादुरी है, अुसका भी मैं आदर करता हूँ। किन्तु मैं अुनसे पूछता हूँ कि मारना क्या कोअी आदरके योग्य बात है? आदरके साथ मरनेके लिअे खूनीका खंजर कोअी अच्छा हथियार है? मैं अिससे साफ अिनकार करता हूँ। किसी भी धर्मग्रंथमें अिस तरीकेके लिअे अिजाजत नहीं है। यदि मुझे अैसा जान पड़े कि भारतके छुटकारेके लिअे अंग्रिजोंको चला जाना चाहिये, अुन्हें यहाँसे निकाल देना चाहिये, तो मैं वह घोषणा करनेमें आनाकानी नहीं कहूँगा कि अुन्हें जाना पड़ेगा; और मैं समझता हूँ कि अपने अिस विश्वासकी खातिर मैं मरनेको भी तैयार रहूँगा। मेरी रायमें वह आदरकी मौत होगी। कम फेंकनेवाले लिअे यइयंत्र करते हैं, वे खुले तौर पर बाहर आनेसे डरते हैं और जब पकड़े जाते हैं, तो वे गलत रास्ते ले जानेवाले अपने अुत्साहके लिअे सज़ा भोगते हैं। . . . .

*

*

*

विद्यार्थी जीवन*

विद्यार्थियोंकी अवस्था सन्यासीकी अवस्था जैसी है। जिसलिसे वह दशा पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिये। आजकल विद्यार्थियोंको वरमाला पहनानेके लिसे दो सभ्यताओं आपसमें होड़ कर रही हैं — प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सभ्यतामें संयमका मुख्य स्थान है। प्राचीन सभ्यता हमें कहती है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी जरूरतें कम करता है, वैसे-वैसे वह आगे बढ़ता है। अर्वाचीन सभ्यता यह सिखाती है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं बढ़ा कर सुगति कर सकता है। संयम और स्वेच्छाचारमें अतना ही भेद है, जितना धर्म और अधर्ममें। संयममें बाहरी प्रवृत्तियोंको भीतरी प्रवृत्तियोंसे नीचा दर्जा दिया गया है। संयमवाली पुरानी अवस्थाके बजाय स्वेच्छाचारपूर्ण नयी सभ्यता अपनानेका डर रहता है। जिस ठरको दूर करनेमें विद्यार्थी बहुत मदद दे सकते हैं। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा अनेक ज्ञानसे नहीं होगी, बल्कि अनेक धर्माचरणसे ही होगी। जिस विद्यालयमें धर्मकी शिक्षा और धर्मके आचरणको प्रधान पद देना चाहिये। ऐसा होनेमें विद्यार्थियोंकी पूरी मदद चाहिये। मुझे भरोसा है कि राजनैतिक सुधारोंका लाभ हमें धर्मका विचार किये बिना कभी नहीं मिल सकेगा। धर्मकी संस्थापना अनेक सुधारोंसे नहीं होगी, बल्कि धर्मसे ही अनेक सुधारोंके दोष दूर किये जा सकेंगे।

* हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंको दिया हुआ भाषण। — नवम्बर, १९२२-२३

‘मैं विद्यार्थी बना’

[‘आत्मकथा’ में गांधीजीने अपने अँग्लैडके विद्यार्थी जीवनके बारेमें जो दो प्रकरण लिखे हैं, उनमें से मोटी-मोटी बातें लेकर यह हिस्सा यहाँ दिया जाता है। वे पहले भागके १५ व १६ वें प्रकरण हैं। जिज्ञासु पाठक ज्यादा वर्णनके लिये मूल देखें। — सम्पादक]

१

मेरे विषयमें उस मित्रकी चिन्ता दूर नहीं हुई। उसने प्रेमके बस होकर मान लिया कि मैं मांस नहीं खाऊँगा तो कमजोर हो जाऊँगा; अतना ही नहीं, मैं ‘मूर्ख’ भी रह जाऊँगा। क्योंकि अंग्रेजोंके समाजमें शुल-मित्र ही न सकूँगा। उसे पता था कि मैंने निरामिष भोजनके बारेमें पुस्तक पढ़ी है। उसे यह डर लगा कि जिस तरहकी पुस्तकें पढ़नेसे मेरा मन भ्रममें पड़ जायगा, प्रयोगोंमें मेरी जिन्दगी बरबाद हो जायगी, मुझे जा कुछ करना है वह भूल जाऊँगा और मैं पतित मूर्ख हो जाऊँगा।

मैंने ऐसा निश्चय किया कि मुझे उसका डर दूर करना चाहिये। मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य लोगोंके लक्षण सीखूँगा और दूसरी तरह समाजमें मिलने लायक बनकर अपनी निरामिषताकी विचित्रताको ढँक दूँगा।

मैंने सभ्यता सीखनेका धूलसे बाहरका और छिछला रास्ता लिया।

सभ्यताके सिले हुअे कपड़े अच्छे अंग्रेज समाजमें शोभा नहीं देंगे, ऐसा सोच कर ‘आर्मी और नेवी स्टोर’ में कपड़े बनवाये। अन्नीस शिलिंग (यह कीमत उस जमानेमें तो बहुत मानी जाती थी) की ‘चिमनी’ टोपी सर पर पहनी। अतनेसे सन्तोष न करके वॉड स्ट्रीटमें, जहाँ शौकीन लोगोंके कपड़े सीये जाते थे, शामकी पोशाक

दस पौण्ड फूँककर बनवा ली और भोले व शाही दिलवाले बड़े भाजीसे दो जेबोंमें डालकर लटकानेकी खास सोनेकी जंजीर मँगायी और वह मिल भी गयी। तैयार टाभी लेना सभ्यता नहीं मानी जाती थी, जिसलिसे टाभी लगानेकी कला सीखी। देशमें तो आभीना हजामतके दिन देखनेको मिलता था। किन्तु यहाँ बड़े शीशेके सामने खड़े होकर टाभी ठीक तरहसे लगानेकी कला देखने और बालोंको ठीकसे सजानेके लिये रोज दसके मिनट तो बरबाद होते ही थे। बाल, मुलायम नहीं थे, जिसलिसे शुन्हीं ठीक तरहसे मुड़े हुअे रखनेके लिये प्रश (यानी ब्राइ ही तो?) के साथ रोज लड़ाई होती थी। और टोपी पहनते-छुतारते समय हाथ तो मानो मौँगको सँभालनेके लिये सिर पर पहुँच ही जाता था। फिर समाजमें बैठे हों, तो बीच-बीचमें मौँग पर हाँथ फेरकर बालोंको जमे हुअे रखनेकी निराली और सभ्य क्रिया भी होती ही रहती थी।

परन्तु जितनी-सी टीमठाम ही काफी न थी। सिर्फ सभ्य पोशाकसे ही थोड़े सभ्य बना जाता है? सभ्यताके कुछ बाहरी गुण भी जान लिये थे और ये सीखने थे, — जैसे गृहस्थको नाचना आना चाहिये और फ्रेंच भाषा ठीक-ठीक जानना चाहिये। क्योंकि फ्रेंच जिसलैण्डके पड़ोसी फ्रांसकी भाषा थी और सारे युरोपकी राष्ट्रभाषा भी थी। और युरोपमें घूमनेकी मेरी इच्छा थी। जिसके सिवाय सभ्य आदमीको लच्छेदार भाषण देना आना चाहिये। मैंने नाच सीख लेनेका निश्चय किया। अंक वर्गमें भरती हुआ। अंक सत्रकी तीनके पौण्ड फ्रीस दी। तीनके हफ्तेमें छः पाठ लिये होंगे। किन्तु तालके साथ ठीक तरहसे पैर नहीं पड़ता था। पियानो बजता था, परन्तु यह पता नहीं चलता था कि वह क्या कह रहा है। 'अंक, दो, तीन,' की ताल लगती थी, किन्तु खुनके बीचका अन्तर तो वह बाजा ही बताता था। वह कुछ समझमें नहीं आता था। तब क्या किया जाय? अब तो 'भाषात्रीकी बिल्डी' वाली घात हुअी। चूहेको दूर रखनेके लिये बिल्डी, बिल्डीके लिये गाय,

जिस तरह जैसे घावाजीका परिवार बढ़ा, वैसे ही मेरे लोभना परिवार भी बढ़ा। वायोलिन बजाना सीखा, जिससे ताल-सुरका ज्ञान हो। तीन पाँच वायोलिन खरीदनेमें पूँके और कुछ सीखनेमें खर्चे। भापण देना सीखनेके लिये तीसरे शिक्षकका घर डूँडा। मुझे भी अंक गिनी तो दी। ‘वेल्स स्ट्रेण्ड्स डिजोफ्यूशनलिस्ट’ नामक पुस्तक खरीदी। पिटका भापण शुरू कराया।

अिन बेल साहयने मेरे कानमें घण्टा बजाया। मैं जाग गया।

मुझे कहाँ अिग्लैंडमें जीवन बिताना है? लच्छेदार भापण देना सीखकर मुझे क्या करना है? नाच-नाचकर मैं कैसे सभ्य बनूँगा? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्या-धन बढ़ाना चाहिये। मुझे अपने पेशेसं सम्बन्ध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिये। मैं अपने सदाचरणसे सभ्य माना जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिये।

अिन विचारोंकी धुनमें अिन जुद्धगारोंवाला पत्र भापण सिखानेवाले शिक्षकको मैंने भेज दिया। उससे मैंने दो या तीन ही पाठ लिये थे। नाचना सिखानेवालीको भी मैंने ऐसा ही पत्र लिख भेजा। वायोलिन शिक्षिकाके यहाँ वायोलिन लेकर गया। जो दाम मिलें अुतने ही मैं बेच डालनेकी अुसे अिज्ञाजत दी। क्योंकि अुसके साथ कुछ मित्रका-सा सम्बन्ध हो गया था, अिसलिये अुससे अपनी मूर्छाकी बात की। नाच वगैराके जंजालसे छूटनेकी मेरी बात अुसे पसन्द आयी।

सभ्य बननेका मेरा पागलपन कोअी तीन महीने रहा होगा। पोशाककी टीमटाम बरसों तक कायम रही, परन्तु मैं विद्यार्थी बन गया।

कोअी यह न माने कि नाच वगैराके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छंदताका समय बताते हैं। पाठकोंने देखा होगा कि अुसमें कुछ न कुछ समझदारी थी। अिस मूर्छाके समयमें भी मैं अंक हृद तक सावधान था। पाअी-

पाओका हिसाब रखता था। हर महीने १५ पौण्डसे ज्यादा खर्च न करनेका निश्चय किया था। घर (मौटर) में जानेका और डाक व अखबारका खर्च भी हमेशा लिखता था और सोनेसे पहले सदा जोड़ लगा लेता था। यह आदत अंत तक बनी रही। जिसलिसे मैं जानता हूँ कि सार्वजनिक जीवनमें मेरे हाथसे जो लाखों रुपयेका खर्च हुआ है, उसमें मैं उचित कंजूसीसे काम ले सका हूँ; और जितने काम मेरे हाथसे हुं, उनमें कमी कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हर काममें कुछ न कुछ बचत ही रही है। हर नवयुवक अपनेको मिलनेवाले बाँट्टेसे रुपयेका भी होशियारीसे हिसाब रखेगा, तो उसका लाभ जैसे मैं आगे चलकर मुठाया और जनताको भी मिला, वैसे वह भी मुठायेगा।

मेरा अपने रहन-सहन पर अंकुश था। जिसलिसे मैं देख सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिये। अब मैंने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। हिसाबकी जाँच करने पर मैंने देखा कि मुझे गाड़ी-भाड़ेका काफी खर्च होता था। साथ ही, कुटुम्बमें रहनेसे अेक लाख रकम तो हर हफ्ते लगती ही थी। कुटुम्बके आदमियोंको किसी दिन खिलाने-पिलानेके लिये बाहर ले जानेकी तमीज़ रखनी चाहिये। जिसके सिवाय किसी समय मुनके साथ दागतमें जाना पड़ता, तब गाड़ी-भाड़ेका खर्च होता ही था। सड़की होती तो उसे खर्च नहीं करने दिया जा सकता था। और बाहर जाते, तो खानेके समय घर नहीं पहुँच सकें थे। वहाँ तां दाम-दिये हुं ही होते थे, बाहर खानेका खर्च और करना पड़ता था। मैंने देखा कि जिस तरह होनेवाला खर्च बचाया जा सकता है। यह भी समझमें आया कि सिर्फ शर्मके मारे जो खर्च होता था, वह भी बच सकता है।

अब तक कुटुम्बके साथ रहा था। मुझे बजाय अपना ही कमरा देकर रहनेका निर्णय किया, और यह भी तय किया कि फामके अनुसार और अनुभव लेनेके लिये अलग-अलग मुहल्लोंमें बदल-बदल कर मकान लिया जाय। मकान ऐसी जगह पसन्द किया, जहाँसे पैदल

चलकर आध घण्टेमें कामकी जगह पहुँचा जा सके और गाड़ी-भाड़ा बचे। जिससे पहले जब कभी बाहर जाना होता, तो गाड़ी-भाड़ा देना पड़ता था और घूमने जानेका समय अलग निकालना पड़ता था। अब ऐसी व्यवस्था हो गयी कि कामके लिये जानेके साथ ही घूमना भी हो जाता और इस व्यवस्थासे मैं आठ-दस नील तो सहज ही रोज चल लेता था। रास तौर पर इस भेक आदतसे मैं शायद ही कभी विलायतमें बीमार पड़ा हूँगा। शरीर काफ़ी कस गया। कुटुम्बमें रहना छोड़कर दो कमरे किराये पर लिये; भेक सोनेका और भेक बैठकका। यह फेरबदल दूसरा फाल माना जा सकता है। अभी तीसरा परिवर्तन इसके बाद होनेवाला था।

इस तरह आधा खर्च बचा, किन्तु समयका क्या हो? मैं जानता था कि बैरिस्टरकी परीक्षाके लिये बहुत पढ़नेकी जरूरत न थी; जिसलिये मुझे धीरज था। मुझे अपना अंग्रेजीका कच्चा ज्ञान दुःख देता था। लेली साहबके ये शब्द कि “तू थो० भे० हो जा, फिर आना” मुझे खटकते थे। मुझे बैरिस्टर होनेके अजब और भी पढ़ाई करनी चाहिये। ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिजका पता लगाया। कुछ मित्रोंसे मिला। देखा कि वहाँ जाने पर खर्च बहुत बढ़ जायगा और वहाँ की पढ़ाई भी लम्बी थी। मैं तीन सालसे ज्यादा रह नहीं सकता था। किसी मित्रने कहा : “तुम्हें कोभी कठिन परीक्षा ही देनी हो, तो लंदनका मैट्रिक्युलेशन पास कर लो; इसमें मेहनत खासी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा। खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा।” यह सूचना मुझे अच्छी लगी। परीक्षाके विषय देखे तो चौंक गया। लेटिन और भेक दूसरी भाषा अनिवार्य थी। लेटिनका क्या किया जाय? किन्तु किसी मित्रने सुझाया : “लेटिन वकीलके बहुत काम आती है। लेटिन जाननेवालेके लिये कानूनकी किताबें समझना आसान होता है। जिसके सिवाय रोमन-लॉकी परीक्षामें भेक प्रश्न ता सिर्फ लेटिन भाषामें ही होता है। और लेटिन जाननेसे अंग्रेजी भाषा पर अधिकार बढ़ता है।” जिन सब

दलीलोंका मुझ पर असर पड़ा। फलिन हो या न हो, लेटिन सीखना ही है। फ्रेंच ले रखी थी; खुसे पूरा करना था। जिस तरह दूसरी भाषाके तौर पर फ्रेंच लेनेका निदबय किया। ठेक खानगी मैट्रिकयुलेशन वर्ग चलता था। जिसमें भर्ती हो गया। परीक्षा हर छः महीने होती थी। मुझे मुश्किलसे पाँच महीनेका समय मिला। यह काम मेरे बूतेके यादर था। फल यह हुआ कि सभ्य बननेके बजाय मैं ठेक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी बन गया। टाजिम टेवल बनाया। ठेक-ठेक मिनिट बचाया। किन्तु मेरी बुद्धि या स्मरण-शक्ति ऐसी नहीं थी कि मैं दूसरे विषयोंके अलावा लेटिन और फ्रेंच भी पूरी बर सकता। परीक्षामें बैठा। लेटिनमें फेल हो गया। दुःख हुआ, परन्तु हिम्मत न हारी। लेटिनमें रस आ गया था। सोचा फ्रेंच ज्यादा अच्छी हो जायेगी और विज्ञानका नया विषय ले लूँगा। अब देखता हूँ कि जिस रसायन-शास्त्रमें खूब रस आना चाहिये था, वह प्रयोगोंके न होनेसे कुछ समय मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। देशमें तो यह विषय पढ़ना था ही, अतः लंदन मैट्रिकके लिअ भी खुशीको पसन्द किया। जिस बार रॉशनी और गरमी (लाजिट और हीट) का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था। मुझे भी आसान लगा।

द्वारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें ज्यादा सादगी दाखिल करनेका बीड़ा बुझाया। मुझे लगा कि अभी तक मेरा जीवन अपने कुटुम्बकी गरीबीके लायक सादा नहीं बना था। माँकी तंगी और खुदराताका खयाल मुझे सताता था। जो पंद्रह पौण्ड और आठ पौण्ड माहवारी खर्च करते थे, खुद छान्द्रासि मिलती थी। मुझमें भी ज्यादा सादगीसे रहनेवालोंको भी मैं देखता था। ऐसे गरीब विद्यार्थियोंके काफी काम पड़ता था। ठेक विद्यार्थी लंदनकी गरीब बस्तीमें दो शिल्प हफ्तेवार देकर ठेक कोठरीमें रहता था और 'लॉकाट'की रास्ती काँकोकी दुकानमें दो पेनीका कोको और सेंटी साकर गुजर करता था। खुदकी बराबरी करनेकी तो मुझमें शक्ति नहीं थी, किन्तु मुझे अँगा, लगा कि

में दोके वजाय अेक कमरेमें रह सकता हूँ और आधी रसोमी हाथसे भी बना सकता हूँ । जिस तरह करके में चार-पाँच पौण्डमें अपना माहवारी रत्न चला सकता हूँ । सादगीसे रहनेके बारेमें पुस्तकें भी पढ़ी थीं । दो कमरे छोड़कर हफ्तेके आठ शिलिंगवाली अेक कोठरी किराये ली । अेक ठेंगीठी खरीदी और सुबहका खाना हाथसे बनाना शुरू किया । राना बनानेमें मुश्किलसे धीस मिनिट लगते थे । ओट-मीलके दलियेमें और कोकोके लिअे पानी खुवालनेमें क्या देर लगे ? दुपहरको बाहर खा लेता और शामको फिर कोको बनाकर रोटीके साथ ले लेता । जिस तरह अेकमे सवा शिलिंगमें रोज खानेका काम चलाना सीख लिया । यह समय ज्यादासे ज्यादा पढ़ाभी करनेका था । जीवन सादा हो जानेसे समय ज्यादा बचता था । दूसरी बार परीक्षामें बैठा और पास हो गया ।

पाठक यह न मानें कि सादगीसे जीवन रसहीन हो गया । झुलटे, फेर-बदल करनेसे मेरी बाहरी और भीतरी स्थितिमें अेकता हो गयी । घरकी स्थितिके साथ जिस जीवनका मेल बैठा; जीवन अधिक सत्यमय बना । जिससे मेरी आत्माके आनन्दका पार नहीं रहल ।

नवजीवन, ११-३-२६

मुमुक्षुका पाथेय*

हम यहाँ एक नया ही प्रयोग करना चाहते हैं । यह प्रयोग ऐसा है कि मैं बीचमें न हों, तो राष्ट्रीय शालाके शिक्षकोंकी अपने आप यह प्रयोग करनेकी हिम्मत न हो ।

हम यहाँ लड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साथ-साथ चलाना चाहते हैं । एक बार मुझे शिक्षकोंने पूछा कि 'अब शालामें लड़कियोंकी संख्या बढ़ चली है और जिसमें बड़ी लड़कियाँ भी हैं । तो क्या थोड़े दिनों बाद लड़कियोंका वर्ग अलग खोला जाय ?' मैंने उस समय तो तुरंत अिनकार कर दिया और कह दिया कि लड़कियोंका वर्ग अलग करनेकी कोभी जरूरत नहीं ।

किन्तु बादमें मुझे तुरन्त जिसकी गंभीरता समझमें आ गयी और जिस बातका खयाल हो आया कि जिसमें कितनी जोशिम भरी है । मुझे बीसा लगा कि जिस वारेमें मैं तुम सब लड़कोंको, ब्रियोंको और आश्रममें रहनेवाले सभी लोगोंको कुछ नियम बता दूँ तो ठीक हो । मैं यहाँ जो कुछ कहूँ, उस सबको कानून ही मत समझना । मैं सिर्फ अपने विचार बताऊँगा । शिक्षक लोग बादमें चर्चा करके फेर-बदल कर सकते हैं ।

लड़के और लड़कियाँ एक वर्गमें बैठें, परन्तु यहाँ मुन्हें मुचित मर्यादामें बैठना चाहिये । लड़के एक तरफ और लड़कियाँ दूसरी तरफ बैठ जायें । बड़े लड़के और बड़ी लड़कियाँ पुल-मिलकर

* [यह प्रबंधन सत्याग्रह आश्रमकी शालाके विद्यार्थियोंके सामने किया गया था । विद्यार्थी जीवनकी पवित्रता और जिम्मेदारीके बारेमें गंभीरताके विचार जानना जरूरी होनेके कारण वे 'साबरमती' मासिक (१९२२) से यहाँ दिये जाते हैं ।]

■ बैठें, क्योंकि जिसमें स्पर्श-दोष होनेकी संभावना रहती है । अमी जिनमें से कुछ लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं और कुछ थोड़े समयमें हो जायेंगी । जिस तरह लड़कियाँ बड़ी होती जा रही हैं और लड़के तो हमारे यहाँ बड़े हैं ही । जिनका एक दूसरेके साथ स्पर्श-दोष नहीं होना चाहिये । स्पर्श-दोष होनेसे ब्रह्मचर्यको नुकसान पहुँचता है । बगैरे बाहर निकलनेके बाद लड़के आपसमें मिलें-जुलें, एक दूसरेके साथ बातें करें, एक दूसरेके साथ हँसी-मजाक करें, खेलें-कूदें; और लड़कियाँ भी आपसमें वैसा ही करताव करें । किन्तु लड़के और लड़कियाँ एक दूसरेके साथ जिस तरहका व्यवहार नहीं कर सकते । वे एक दूसरेके साथ बातें नहीं कर सकते, हँसी-मजाक नहीं कर सकते और एक दूसरेके साथ खानगी पत्र-व्यवहार तो हरगिज नहीं कर सकते । बच्चोंके लिये कोअी बात खानगी होनी ही न चाहिये । जो आदमी अच्छी तरह सत्यका पालन करता है, उसके पास खानगी रखनेके लिये क्या होगा ? बड़ोंमें भी ऐसा किसी तरहका पत्र-व्यवहार होना एक तरहकी कमजोरी ही मानी जायगी । तुम्हें अपने बड़ोंकी जिस कमजोरीकी नकल नहीं करनी चाहिये, बल्कि बड़ोंके कहे अनुसार तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर लेनी चाहिये । आम तौर पर माता-पिता अपनी कमजोरी अपने बच्चोंको नहीं बताते और ऐसे मामलोंमें तो एक शब्द भी नहीं कहते । किन्तु यह धुनकी गहरी भूल है । ऐसा करके वे अपने बच्चोंको विनाशके गहरे खड्डेमें ढकेलते हैं । यदि हरएक माता-पिता यह खयाल रखें कि हमारी की हुअी भूलको हमारे बच्चे न दोहरावें, तो जिससे बच्चोंको जितना लाभ होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । मैं कहता हूँ कि किसीको कोअी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिये; जिसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरोंकी खानगी बातें भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये । यह तुम्हारा काम नहीं । यदि हम बड़े कहीं बैठे बातें कर रहे हों और तुमसे वहाँसे चले जानेको कहें, तो तुम्हें चले ही जाना चाहिये । हमारी बातें जानकर तुम

हमारी कमजोरी नहीं मिटा सकते । किन्तु तुम्हारा तो कोअी भी पत्र या बात बीसी न होनी चाहिये, जिसे तुम बढ़ोंके सामने घेधड़क होकर न रख सको । सबसे अच्छा तो यह है कि लड़के और लड़कियोंके बीच वर्गमें या वर्गसे बाहर किसी भी जगह बढ़ोंकी गैरहाजिरीमें बातचीत ही न हो । लड़कोंके निजी कमरेमें जैसे कोअी द्वारा लड़का जाकर बैठता है, पढ़ता है, चर्चा करता है, बातें करता है, वैसे लड़की जाकर बातचीत, चर्चा या पढ़ाअी नहीं कर सकती । बढ़ोंकी मौजूदगीमें — जैसे प्रार्थनामें — लड़कियाँ लड़कोंको पानी पिलायें, भुनसे बातें करें, तो जिसमें किसी भी तरहकी रुझावट नहीं हो सकती । वहाँ ताँ लड़कियोंका सबको पानी पिलाना फ़र्ज है । किन्तु वहाँ भी मर्यादा ज़रूर रहनी चाहिये । वहाँ यह सावधानी रखनी चाहिये कि स्पर्श-दोष न होने पाये । बड़े लड़कोंके साथ बड़ी लड़कियोंके स्पर्शसे विषय-वासना जाग्रत हो खुटनेकी बड़ी संभावना रहती है । जिसलिओ यह सावधानी रखनेकी बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरहका स्पर्श-दोष कभी न होने पाये ।

हमें यदि देश-सेवा करनी ही है, ताँ में दिन-दिन यह अनुभव करता जा रहा हूँ कि वीर्यकी रक्षा बहुत ज़रूरी है । तुम्हारे अिन निर्माल्य जैसे शरीरोष्ठे में क्या काम ले सकता हूँ ? अिनमें किसीके शरीर पर मांस ताँ मानो है ही नहीं । वीर्यकी रक्षा न करनेके कारण ही तुम्हारे शरीर अितने निबेल हैं । तुम सब अपने वीर्यकी रक्षा करके अपना शरीर बनाओ । जब तक शरीर कमजोर है, तब तक भ्रान प्रदण नहीं किया जा सकता, तब फिर उसका उपयोग तो हो ही क्या सकता है ? कोधी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, झूठा आदमी भी कर सकता है; किन्तु जो ब्रह्मचर्य नहीं पालता, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । हम पुराणोंसे जान सकते हैं कि जो बड़े-बड़े राक्षस बादमें तो कामके पुतले ही बन गये थे, सुन्दर भी ज्ञान-प्राप्तिके लिओ ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी ज़रूरत पड़ी थी । ज्ञान प्राप्त करनेके लिओ

शरीर थढ़िया होना चाहिये, जिसमें सिद्ध करने जैसी कोअी बात ही नहीं । जिसलिअे तुम्हारे शरीर तो में राक्षसों जैसे ही बनाना चाहता हूँ । तुम्हारे शरीर मुधारनेका सबल प्रयत्न करते हुअे भी में तुम्हारे शरीर शौक्तअली जैसे नहीं देख सकूँगा, क्योंकि जिसमें हमारे बाप-दादोंका दोष है । परन्तु अब भी धीर्यकी रक्षा की जाय, तो फिर अेक बार हनुमान पैदा हो सकते हैं । जिसका शरीर लकड़ी जैसा है, वह क्षमाका गुण क्या धारण-कर सकता है ? अैसा आदमी तो डरके मारे दब जायगा । मुझे आगी शौक्तअली तमाचा मारें, तो में अुन्हें क्या माफी दूँ ? यदि अुन्हें कुछ न कहूँ, तो में दब गया कदा जाअूँगा । में माफी तो रसिकको दे सकता हूँ । जिसलिअे में तुमसे कहूँगा कि यदि तुम्हें क्षमावान और सत्यवादी वीर बनना हो, तो तुम्हें वीर्यकी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिये । में जो अमी अियकावन बरसका बूढ़ा होने पर भी अितना जोर दिखा रहा हूँ, अुसका कारण सिर्फ वीर्य-रक्षा ही है । यदि में पहलेसे ही वीर्यकी रक्षा कर सका होता, तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आ सकता कि आज में कहाँ अुड़ता होता ! में यहाँ बैठे हुअे सब माता-पिता और अभिभावकोंसे कहता हूँ कि आप अपने लड़के-लड़कियोंको धीर्यकी रक्षा करनेकी पूरी सुविधा दें । अुनसे न रहा जाय और वे आपसे आकर कहें कि अब हमसे नहीं रहा जाता, आप हमारी शादी कर दीजिये, तभी आप अुनकी शादी करें । यह बात नहीं है कि मनुष्य प्राचीन समयमें ही ब्रह्मचारी रह सकते थे । लॉर्ड किचनर ब्रह्मचारी था—अविवाहित था । में यह नहीं मानता कि वह और कहीं अपनी विषय-वासना तृप्त कर आता होगा । अुसने अैसा निधय कर लिया था कि फौजमें सब ब्रह्मचारी और अविवाहित लोग ही आयें—यानी गठे हुअे शरीरके आदमी आयें; अविवाहित किन्तु व्यभिचारी नहीं । जिसलिअे में आप सब बड़ोंसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस डरके मारे कि बादमें जोड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने लड़के-लड़कियोंकी शादी जल्दी न कर देना । वे स्वयं आपसे कहने आयें, तब तक रह देखना ।

मुझे भरोसा है कि उस समय जीश्वर बैठा होगा और वह वरको योग्य कन्यासे और कन्याको योग्य वरसे मिला देगा ।

लड़के-लड़कियोंको एक बात और कह देना चाहता हूँ । और यह यह कि जिन लड़के-लड़कियोंने एक गुरुको माना है, एक गुरुके पास विद्याभ्यास किया है, वे माजी-बहन हैं । इन दोनोंको भाजी-बहन होकर ही रहना चाहिये । जिन दोनोंके बीच भाजी-बहनने सिवाय और किसी भी तरहका व्यवहार या सम्बन्ध नहीं हो सकता । जिस शाला और आश्रममें रहनेवाले तुम सब माजी-बहन हो । जिस दिन यह सम्बन्ध या नाता टूट जायगा, उस दिन मुझे यह आश्रम या शाला समेट लेनेमें 'एक क्षणभी भी देर नहीं लगेगी, उस समय मैं लोकगजकी भी परवाह नहीं करूँगा । तुम मुझे विश्वास दिला दोगे कि तुम लोगोंमें भाजी-बहनका नाता बना रहेगा, तो ही मैं यह प्रयोग निरुद्ध होकर चलाऊँगा; और तभी मैं दूसरी लड़कियोंको यहाँ लाऊँगा । अभी एक सज्जन यहाँ आना चाहते हैं । मुझे एक बारह सालकी लड़की है । अितनी बड़ी लड़की तो हममें काफी श्रद्धा मानी जाती है और उसका ब्याह कर दिया जाता है । जिसलिसे तुम मुझे निर्भय बना दो, तो ही मैं जिन सज्जनको निर्भय कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यहाँ आपकी लड़कीके शीलकी रक्षा होगी और आप, मुझे जैसी शिक्षा देना चाहेंगे वैसी दे सकेंगे । यह प्रयोग ईसा है कि मैंने जो नियम बताये, वे अक्षरशः पाले जायें, तो ही लड़कियोंके माता-पिता या अभिभावक निश्चिन्त रह सकते हैं और आश्रममें रहनेवाले बड़े आदमी और शिक्षक निरुद्ध होकर यह प्रयोग कर सकते हैं । ये लोग शक्ति रखकर लड़कियोंके पीछे-पीछे फिरते रहें, तो यह दोनोंके लिसे बुरा ही होगा ।

जिसे ऐसा लगता हो कि अब मुझसे नहीं रहा जाता, मेरी विषय-वाचाना अितनी ज्यादा मदक झूठी है कि मैं मुझे कानूनमें नहीं रख सकता, मुझे तुरन्त यहाँसे चला जाना चाहिये, परन्तु आश्रमको कर्क

नहीं लगाना चाहिये और ऐसे पवित्र प्रयोगको खतम नहीं करना चाहिये । बाजिबलमें तो यहाँ तक कहा है कि 'तुम्हारी आँख वशमें न रहे, तो तुम खुसमें गुमी घुसेड़ देना ।' मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी ऐसी नौबत आयेगी । किन्तु मेरी, ऐसी हालत हो जाय, तो मैं हूँ और यह साबरमती है ।

किसीकी विषय-वासना जाग गयी हो या न जागी हो, सबको जो कुछ मैंने कहा, उसका अच्छी तरह मनन करके पालन करना चाहिये । अधरने जो भेद कर दिया है, उसे हम मिटा नहीं सकते । जिस भेदको फायम रखनेसे ही, जिनकी विषय-वासना जाग्रत हो गयी हो सुनकी — और जिनकी न हुयी हो सुनकी तो और भी आसानीसे — विषय-भोगकी जिच्छा काबूमें रह सकती है । मैंने कभी बार कहा है, फिर भी अक बार उसे यहाँ दुहरा देता हूँ कि मुझे ब्रह्मचर्य पालनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा है । अितना परिश्रम करके ब्रह्मचर्य पालनेवाला दूसरा कोमी आदमी मेरे देखनेमें अभी तक नहीं आया । जिसने अक बार भी विषय-भोग कर लिया है, उसके लिभे फिर वीर्यकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है । जिसलिभे तुम शुरूसे ही विषय-भोगमें न पड़ना, जिन्हें ऐसा लगता हो कि हमारी अिन्द्रियाँ जाग गयी हैं, सुन्हें वहीसे सुनको दबा देना चाहिये । और जिनकी नहीं जागी हों, सुन्हें जिसके लिभे कोमी खास परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । सुन्हें सचेत रहना चाहिये कि अिन्द्रियाँ जागने न पायें । जो वीर्यकी रक्षा करेंगे, वे ही देशसेवक बन सकेंगे; और लक्षकियाँ भी सुत्तमसे सुत्तम गृहिणी तो ब्रह्मचर्यका पालन करके ही-बन सकेंगी । जो अक पतिकी ही नहीं बल्कि सारे देशकी, गरीब और दुःखी लोगोंकी सेवा करती है, उसे कौन अच्छीसे अच्छी गृहिणी नहीं कहेगा ?

दूसरी बात यह भी तुमसे कह देना चाहता हूँ कि सारी पोशाक ब्रह्मचर्य पालनेमें मददगार होती है । किन्तु यह मदद बहुत थोड़ी होती है । खारीके कपड़े पहनकर भी कोमी आदमी खूब पाप करनेवाला

ज्ञानसे मनुष्यत्व नहीं आता । जिसके सिवाय, कॉलेजके विद्यार्थी नहीं कहे जा सकते । यह नहीं माना जा सकता कि वे स्वतंत्र विचार करनेके लायक नहीं । जिसलिझे मैं आशा करता हूँ कि यदि सि विद्यार्थियोंके साथ न्याय न हो, तो हरभेक काठियावाड़ी विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देगा ।

यह प्रश्न होगा कि फिर क्या किया जाय । सम्भव है कि विद्यार्थियोंको दूसरे कॉलेजोंमें न लिया जाय । ले लिया जाय, तो सम्भव है शुनके पास फीस देनेके लिझे रुपया न हो । यह मुसीबत सहनेमें कॉलेज छोड़नेकी कीमत है । यदि कॉलेज घासफूसी तरह शुग जाते, शुनकी कोअी कीमत न होती और न सिंधी विद्यार्थी निकाले ही जाते

त्यागी विद्यार्थी मेहनत करके अपनी पढ़ाअी घर पर कर सकते हैं शुनके लिझे मुफ्त शिक्षाका प्रबन्ध हो सकता है । आजकल अंग्रेज परोपकारी शिक्षक मिलना मुश्किल नहीं, जो अैसे विद्यार्थियोंको मदद देना अरना फर्ज समझें । यदि विद्यार्थी अपना पहला फर्ज अदा करेंगे तो शुसीमें से अिस अन्यायसे निपटनेका रास्ता निकल आयेगा । अफसामने आये हुअे फर्जको पूरा करते समय आगेका विचार न करनेका नाम ही निष्काम कर्म है और वही धर्म है ।

नवजीवन, ११-७-१०

६ कसौटी

रोलट कानूनका विरोध करनेके आन्दोलनके समय विद्यार्थियोंके विषयमें जो कुछ हुआ, वह दोहराया जा रहा है। उन अमूल्य दिनोंमें भेक विद्यार्थीने मुझे पत्रमें लिखा था कि मुझे पाठशालासे निकाल दिया गया है, जिसलिसे आत्महत्या करनेको जी चाहता है। जिस बार भेक विद्यार्थी लिखता है :

“... के विद्यार्थियोंने जन्मभूमिकी पुकार सुनी और उसे मान दिया। ३. तारीखको हमने हड़ताल रखी। हमारी जिस हिम्मतके लिसे हममें से हरभेकको दो-दो रुपये जुर्माना हुआ है। गरीब विद्यार्थियोंकी फीससे माफी, आधी माफी और छात्रवृत्तियाँ बन्द होने लगी हैं। कृपा करके आचार्य श्री... को जिस बारेमें पत्र लिखकर या ‘यंग जिण्डिया’ के जरिये समझाजिये। सुन्हें कहिये कि हम फोमी चोर और पड़्यंत्रकारी नहीं और न हमने फोमी असा काम किया है। हमने तो भारतमाताकी पुकार सुनकर उसे मान दिया है और माताको बदनामीसे बचानेके लिसे हमसे जो कुछ हो सकता था सो किया है। सुन्हें बताजिये कि हम नामर्द नहीं हैं। कृपया हमारी मदद कीजिये।”

आचार्यको लिखनेकी सलाह ऐसी नहीं जिसे मैं मान सकूँ। यदि सुन्हें अपनी जगह पर रहना है, तो सुन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा न? जब तक शिक्षाकी संस्थाओं सरकारके आश्रय पर आधार रखेगी, तब तक वे सरकारको मजबूत करनेके ही काम आयेंगी। और जो विद्यार्थी या शिक्षक सरकारके खिलाफ जनताकी हलचलोंमें भाग लें, सुन्हें जिसका नतीजा समझ लेना चाहिये और स्कूलसे निकाल दिये जानेकी जोखिम झुठानेके लिसे तैयार रहना चाहिये। देशसेवाकी दृष्टिसे

विद्यार्थी लोग जनताकी रायके साथ भ्रष्ट हुअे, यह मुन्होंने ठीक ही किया और यह मुनकी बहादुरी है । यदि भारतमाताकी पुकार मुन्होंने न सुनी होती, तो ये देशभक्तसे खाली होने या जिससे भी घुरे आक्षेपके पात्र ठहराये जाते । सरकारकी दृष्टिसे मुन्होंने बखर घुरा किया और मुनका खौफ अपने सर पर लिया । विद्यार्थी दो 'घाड़ों पर भ्रष्ट साथ' सवार नहीं हो सकते । यदि मुन्होंने जनताके दर्दको अपना दर्द बना लिया है, तो जिन स्कूलोंमें मिलनेवाली विद्वत्ताकी देशके कामके सामने फोभी गिनती न होनी चाहिये; और जब यह देशके भलेके खिलाफ जाती हो, तो देशक मुसका त्याग कर देना चाहिये । १९२० में ही मैंने यह चीज साफ देख ली थी और मुसके बादके अनुभवसे मेरी यह राय पक्की हो गयी है । जिसके बराबर दूसरा 'फोभी सही-सलाहमत' और गौरव भरा रास्ता है ही नहीं कि विद्यार्थी जिन सरकारी स्कूलोंको किसी भी फीमत पर छोड़ दें । जिसके बाद दूसरे दर्जेका रास्ता यह है कि सरकार और जनताके रास्तोंमें विरोध खड़ा हो, जैसे हर मौके पर स्कूल या कॉलेजसे अलग किये जानेके लिये तैयार रहें । दूसरी जगहोंके विद्यार्थियोंकी तरह सरकारके खिलाफ घमावत करनेमें ये अगुआ न बनें, तो मुन्हें अन्त तक पक्के और सच्चे सिपाही तो बने ही रहना चाहिये; भारतमाताकी आज्ञा माननेमें मुन्होंने जो हिम्मत दिखायी, वैसी ही हिम्मत मुसका पल भोगनेमें भी दिखानी चाहिये । जिन स्कूलोंसे मुन्हें निकाल दिया गया है, मुनमें भरती होनेका प्रयत्न करके धर्म और स्वाभिमान-भंगके भागी फोभी न बनें । यदि पहली ही फाँसी पर वे पूरे न सुगरे, तो मुनकी दिखायी हुअी बहादुरी बहादुरी नहीं, बल्कि अन्नी बाहवाही लूटना होगा ।

मुझे कहां जाता है कि हड़तालसे पहलेके दिनोंमें विद्यार्थियोंने विलायती कपड़ा छोड़ दिया और बड़ी तादादमें शारी घारण की । 'यह दो घड़ीका तमाशा था', ऐसा कहनेका या बाहरके दबाव या भीतरी लाजबंदीके बश होकर जैसे भ्रष्ट पलमें विलायती कपड़ा छोड़ा, वैसे ही पल भरमें शारी भी छोड़ दी, ऐसा होनेका मोक्ष न आने देना । मेरे

विचारते जिस देशके डिगे विलायती करड़ेका मतलब विदेशी राज्यका जुआ ही है । अितनी-सी बात स्वयंसिद्ध सिद्धान्तके स्थलमें मान ली जाय, तो कितने सुन्दर परिणाम निकलें ?

नवम्बर, १९-२-१२८

७

चेतो

१

भेक सज्जनने मुझे भेक अखबारकी कतरन भेगी है । भुसमें अमेरिकामें लड़कोंके बढ़ते हुअे अपराधोंके बारेमें और लड़कियोंमें फैली हुअी अनुचित वासना-नृसिद्धि के बारेमें बढ़ी ही कॉर्रप्सी, पैदा करनेवाली हकीकतें दी हैं ।

अिनमें से भेक हकीकत यह है कि चार बरसके भेक लड़केको भुसकी मौने दियासलाभीसे खेलने न दिया, अितने ही पर भुसने मौको गोलीसे मार डाला । पुलिस जब पकड़ने आयी, तो वह जरा भी नहीं घबराया । 'भुसे भी गोलीसे खुदा देनेकी' धमकी दी और जब कॉरोनर भुसे सवाल पूछने लगा, तब भुसका दिमाग अितना फिर गया कि भुसने अदालतके सामने पेश की हुअी चीजोंमें से भेक छुरी खुपायी और कॉरोनरको मारनेका लपका । कहते हैं कि अमेरिकामें शायद ही कौमी दिन ऐसा जाता होगा, जब किसी लड़के या लड़कीने कौमी अपराध न किया हो । यह भी कहा जाता है कि अमेरिकीके अधिकतर कॉलेजोंमें आत्महत्या-समितियाँ या अपराधी टोलियाँ होती हैं । और जिस हकीकतका ज्यादा दुःखदायी भाग यह है कि बहुतसी लड़कियाँ—लड़कियोंके खास कॉलेजोंमें पढ़नेवाली भी—अितनी भटक गयी हैं कि हर कहीं अपनी वासना पूरी करनेकी तलाशमें भाग तक जाती हैं ।

जिस जमानेमें अखबार पढ़नेवालोंको तेज और सनसनीदार सुताफ देनेके लिये, किस्से गढ़नेके लिये, सच्ची हकीकतें न मिलने पर कल्पित बातें जोड़ लेते हैं। ऐसी हालतमें अखबारोंसे मिलनेवाली जिन हकीकतोंका सार मैंने ऊपर बताया है, उनको पूरी तरह सच्ची मान लेना मुश्किल है। किन्तु अतिशयोक्ति सौ फीसदी निकाल दें, तो भी जिसमें कोअी शक नहीं कि अमेरिकामें लड़कों और लड़कियोंमें बाल-अपराध और स्वच्छन्दता अितने बढ़ गये हैं कि जिन अपराधों और स्वच्छन्दताके लिये जो सुधार जिम्मेदार हैं, उन सुधारोंसे हमें सावधान ही रहना चाहिये। अितने ज्यादा बाल-अपराध होने पर भी पश्चिमका जीवन टिका हुआ है — यह भी कहा जा सकता है कि अेक तरहकी प्रगति कर रहा है — यह बात तो माननी ही पड़ेगी। और यह भी मानना होगा कि पश्चिमके सयाने लोग जिस सुराभीसे अपरिचित नहीं हैं। अितना ही, नहीं, जिसका मुकाबला करनेका प्रयत्न भी कर रहे हैं। फिर भी हमें जिसका निर्णय करना है कि अैसे सुधारोंकी कधी नकल करना चाहिये या नहीं। समय-समय पर पश्चिमकी जो हकीकतें हम तक पहुँचती हैं, उन्हें देखकर जरा ठहरना चाहिये और अपने दिलसे पूछ कर देख लेना चाहिये कि ऐसी हालतमें क्या यही अच्छा नहीं होगा कि हम अपने ही सुधारोंसे चिपटे रहें और हमें जो थोड़ा ज्ञान मिला है, उसके प्रकाशसे हमारे सुधारोंमें रहे दोषोंको दूर करके उनका स्थानांतर कर दें! क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि यदि पश्चिमके पास उसके सुधारसे पैदा होनेवाले कअी भयंकर प्रश्न हल करनेको मौजूद हैं, तो हमारे पास भी हल करनेके लिये कोअी कम गंभीर प्रश्न नहीं हैं।

जिस जगह जिन दो सुधारोंके गुण-दोषोंकी तुलना करना शायद बेकार नहीं, तो गैरज्ञासी अवश्य है। हो सकता है कि पश्चिमने अपने वातावरणके अनुसार यह सुधार किया हो और जिसी तरह हमारा सुधार हमारी परिस्थितिके अनुसार हो, और दोनों सुधार अपनी-अपनी जगह अच्छे हों। फिर भी अितना तो निडर होकर कहा जा सकता है कि

जिन अपराधों और स्वच्छन्दताका मैंने वर्णन किया है, वे हमारे यहाँ लगभग असंभव हैं। मैं मानता हूँ कि जिसका कारण हमारी शान्ति-परायण शिक्षा और हम पर बचपनसे रहनेवाला आसपासका अंकुश है। शान्तिपरायण शिक्षासे बहुत बार जो नामर्दी पैदा होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आनेवाले अंकुशसे जो दास्यवृत्ति पैदा होती है, उनसे किसी भी तरह बचना चाहिये, नहीं तो हमारा प्राचीन सुधार जिस जमानेके पागड़पनकी यादमें यह जायगा और खतम हो जायगा। आधुनिक सुधारकी खास निशानी यह है कि उसने मनुष्यकी जरूरतों बेहद बढ़ा दी हैं। प्राचीन सुधारका लक्षण यह है कि जिन जरूरतों पर वह कड़ा अंकुश लगाता है और उन्हें कड़ी मर्यादामें रखता है। आधुनिक या पाश्चात्य सुधारके जिस लक्षणकी सचची जड़ परलोकके विषयमें और जिसलिसे अीश्वरके विषयमें जीती-जागती श्रद्धाके अभावमें रही है। प्राचीन या पूर्वके सुधारके समयका मूल स्वर्गके प्रति और अीश्वरी शक्तिकी हस्तीके प्रति हमारे रोम-रोममें रमी हुई श्रद्धा है। जिन हकीकतोंका सार मैंने ऊपर दिया है, वे पश्चिमकी अंधी नकलके खिलाफ हमें (ले तो) मिली हुई चेतावनी है। भैसी अंधी नकल हम भारतके दाहरी जीवनमें और खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगोंमें देखते हैं। आजकलकी खोजगीनके कुछ तात्कालिक और चमकते हुअे परिणाम जितने मादक हैं कि उनका विरोध करना असंभव हो जाता है। किन्तु मनुष्यकी जीत जिनके खिलाफ लड़नेमें ही है, जिस बारेमें मुझे जरा भी शक नहीं। यह खतरा हमारे सामने हर समय मौजूद रहता है कि हम कहीं पल भरके भोगकी खातिर शाश्वत कल्याणको न छोड़ दें।

नवजीवन, ५-६-१२७

२

मैं हजारों भारतीय विद्यार्थियोंके सम्पर्कमें आया हूँ। मैं विद्यार्थियोंका दिल पढ़ानता हूँ, विद्यार्थियोंकी मुश्किल सदा मेरे सामने रहती है, किन्तु मैं विद्यार्थियोंकी कमजोरी भी जानता हूँ। उन्होंने मुझे अपने

हृदयमें घुसनेका अधिकार दिया है। जो बातें वे अपने माता-पितासे कहनेको तैयार नहीं, वे मुझे कहते हैं। मैं नहीं जानता कि मुन्हें किस तरह आश्वासन दूँ। मैं तो सिर्फ़ सुनकर, मित्र-वन, सज्जता हूँ, सुनके दुःखमें हिस्सा बँटानेका प्रयत्न कर सकता हूँ और अपने अनुभवसे मुन्हें कुछ मदद दे सकता हूँ। वैसे, जिस दुनियामें मनुष्यके लिये भीश्वर जैसा कोई सच्चा सहायक नहीं। और भीश्वरमें श्रद्धा न रहने जैसी, यानी नास्तिक धन जाने जैसी, दूसरी कोश्री भी सजा नहीं। मुझे सबसे बड़ा दुःख यह है कि हमारे विद्यार्थियोंमें नास्तिकता बढ़ती जाती है और श्रद्धा घटती जाती है। जब मैं हिन्दू विद्यार्थीसे मिलता हूँ, तब कहता हूँ कि तुम द्वादशमंत्र जपो, जिससे तुम्हारी चित्तशुद्धि होगी। किन्तु वह कहता है : मुझे मालूम नहीं कि राम कौन है, विष्णु कौन है। जब मैं मुसलमान विद्यार्थीसे कहता हूँ कि तुम कुरान पढ़ो, तुदासे करो, धमण्ड न करो, तो वह कहता है कि मैं नहीं जानता, तुदा कहाँ है, कुरान में समझता नहीं। ऐसे लोगोंको मैं कैसे समझाऊँ कि तुम्हारे लिये पहला कदम चित्तशुद्धि है। हमें जो विद्या मिलती है, वह यदि हमें भीश्वरसे विमुक्त करती है, तो वह विद्या हमारा क्या भला करेगी, और दुनियाका क्या भला करेगी ?

नवम्बर, ७-८-१९७७

ज्ञानका बदला दो

१ *

“मैं यह सोच रहा हूँ कि जिस बड़े भारी कार-बारमें मेरी जगह कहाँ है,” अितना फड़फड़ गांधीजी जरा रुके। फिर कहने लगे, “मेरे जैसा देहाती तो यहाँ आकर दौंतों तले अँगुली दवाने लगेगा। मैं तुम्हारे सामने क्या बात कहूँ? ये जो बड़ी प्रयोगशालाओं और बिजलीकी मशीनें यहाँ दिखायी देती हैं, ये किसके प्रतापसे चल रही हैं? ये करोड़ों आदमियोंकी बेगारके सहारे चलती हैं। टाटाके ३० लाख रुपये कहीं बाहरसे नहीं आये। मैसूरके राजा जो अठार धन दे रहे हैं, वह भी प्रजाका ही धन है। ‘बेगार’ शब्दका मैं जान-बूझकर सुपयोग करता हूँ, क्योंकि जो लोग कर देकर जिस संस्थाका खर्च चला रहे हैं, उन्हें तुम पूछो कि ‘क्या हम ऐसी संस्था बनानेके लिये तुम्हारा रुपया खर्च करें?’ जिससे अभी तो तुम्हें कोमी लाभ न होगा, परन्तु आगे चलकर तुम्हारे बाल-बच्चेको लाभ होगा,’ तो क्या वे तुमसे ‘हाँ’ कहेंगे? हरगिज नहीं। जिसलिये उनकी मजदूरी बेगार है। परन्तु हमने किस दिन लोगोंका मत लेनेकी परवाह की है? हम तो मत देनेके हक्के बिना कर न देनेका नारा पुकारते हैं, किन्तु उसे जिन लोगोंके लिये लागू नहीं करते। यदि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और तुम्हें ऐसा लगे कि जिन लोगोंको कोमी हिसाब देना है, तो तुम्हें मालूम होगा कि जिस आलीशान मकानका सुपयोग करनेके बाद भी विचार करनेके लिये एक और पक्ष रह जाता है। तब तुम

• बैंगलोरकी विज्ञानशालाक विद्यार्थियोंने जो थैली भेंट की थी, ‘शुभके’ बराबरमें दिया गया भाषण।

गरीबोंके लिये अपने दिलमें ठेक छोटासा नहीं, बल्कि लम्बा-चौड़ा कोना रखोगे; और खुसे पवित्र तथा स्वच्छ रखोगे, ताकि जिन गरीबोंकी मेहनतसे यह सब अपार खर्च चलता है, खुनकी मलाजीके लिये तुम अपने ज्ञानका उपयोग कर सको।

*

*

*

“तुमसे मैं मामूली अपद्र और नासमझ आदमीकी अपेक्षा कहीं ज्यादा आशा रखता हूँ। तुमने जो कुछ दिया है, वही देकर संतोष न कर लेना और यह कहकर निश्चिन्त न हो जाना कि ‘अब हमें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। चलो टेनिस विलियर्ड खेलें।’ किन्तु विलियर्ड या टेनिस खेलनेसे तुम्हारे खातेमें नामकी रकमका जोड़ जो रोज बढ़ता जा रहा है, उसका ध्यान रखना।

“किन्तु धर्मकी गायके कहीं दौंठ पूछे जाते हैं? जिसलिये धन्यवाद सहित तुमने जो कुछ दिया है, उसे स्वीकार करता हूँ। मैंने जो प्रार्थना की है, उसे दिलमें रखना और खुस पर अमल करनेका प्रयत्न करना। गरीब स्त्रियोंकी बनावी हुई खारी पहननेसे न डरना। जिसका भी डर न रखना कि तुम्हें तुम्हारे सेठ निकाल देंगे। सेठसे कहना कि ‘मेरे पहनावेकी तरफ न देखकर मेरे कामकी तरफ देखिये; और यदि आपको न जैचे तो मैं चला जाऊँगा, परन्तु मेरे जैसा बफादार और भीमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा।’ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप पर डटे रहकर दुनियाके सामने स्वाभिमानसे खड़े रहो। धनकी रोजमें गरीबोंकी सेवाकी गतिको ठण्डी न होने देना। तुम जो वायरलेस या बेतारके तारका यंत्र देना रहे हो, उससे कहीं बड़ा वायरलेस दिलके भीतर बनाओ, जिससे करोड़ों लोगोंके साथ तुम्हाए सम्बन्ध अपने आप हो जाय। यदि तुम्हारी सारी सांजोंका मुद्देसरे देशकी और गरीबोंकी मलाजी न हो, तो तुम्हारे सारे कारगजाने, श्री-राजगोपालाचार्य तो मज़ाकमें ही कहते थे, समुच्च दैतानके कारगजाने ही बन जायेंगे।”

[कराचीके विद्यार्थियोंके सामने]

विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियोंमें मैं कहता हूँ कि सीखनेकी पहली चीज़ नम्रता है । जिनमें नम्रता नहीं आती, वे विद्याका पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते । फिर भले ही उन्होंने डबल फर्स्ट क्लास या पहला नम्बर लिया हो तो भी क्या हुआ ? परीक्षा पास कर लेनेसे ही पार नहीं अंतरा जाता । उससे अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह शादी भी हो सकती है । किन्तु विद्याका सदुपयोग करना हो, विद्याधनको सेवाके ही लिभे रखना हो, तो नम्रताकी मात्रा दिन-दिन बढ़नी चाहिये । उसके बिना सेवा नहीं हो सकती । बी० अ० ऑनर्स या इंजीनियरीका घमण्ड करनेवाले बहुतेरे विद्यार्थियोंको मैं जानता हूँ । गाँवके लोग जैसे लोगोंकी तरफ आँख अठाकर भी नहीं देखेंगे । वे कहेंगे, 'अससे हमें क्या ? तुम हमारे दुःखमें क्या हिस्सा बँटानेवाले हो ?' कोभी आदमी गाँवोंमें जाये और उसके पास किसी बड़ी परीक्षाका प्रमाणपत्र हो, तो अससे उसे देहातियोंका ज्यादा प्रेम पानेका अनुभव भारतके सात लाख देहातमें कहीं भी नहीं मिल सकता । मनुष्यको अपनी बुद्धिकी शक्तिका और आध्यात्मिक शक्तिका उपयोग आजीविकाके लिभे, शरीरके पोषणके लिभे नहीं करना चाहिये । उसके लिभे अश्वरने हाथ-पैर दे रखे हैं । उनसे मामूली काम करके रोटी कमाना चाहिये । क्या विद्या-प्राप्तिका शुद्ध हज़ारों रुपया कमाना हो सकता है ? यदि पुराने ज़मानेका अनुभव देखें, तो उस समय बकील लोग भी रुपया लेकर नहीं, बल्कि मुफ्त काम करते थे । यह रिवाज आज भी जारी है । आज भी बैरिस्टर फीसके लिभे दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह काम सेवाका माना जाता है । यही बात डॉक्टर-वैद्यकी है । यह मैं किस विद्यार्थी या विद्यार्थिनीको बता सकता हूँ कि विद्याधन सेवाके लिभे ही है ?

आध्यात्मपरायण देश है, तो विद्यार्थियोंमें श्रीश्वरके ज्ञानके लिये सच्ची लगन क्यों नहीं पायी जाती? बहुतसे विद्यार्थियोंको तो यह भी पता नहीं कि भगवद्गीता क्या है। यह कैसे?' जिन मित्रकी बतायी हुयी स्थितिका जो असली कारण और बहाना मुझे सूझा, वह मैंने सुनते-बता दिया। किन्तु वह कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं रखना चाहता, और न जिस बड़े और गहरे दोषके लिये पहाने ही हैंडना चाहता हूँ। यहाँ मेरे सामने बैठे हुये विद्यार्थियोंसे मेरी पहली और हार्दिक विनती यह है कि तुम सब अपने दिलको टटोलो; जहाँ-जहाँ तुम्हें भीसा लगे कि मेरा कहना ठीक है, वहाँ-वहाँ तुम अपनेको सुधारकर जीवनकी अिमाखत नये सिरेसे बनाओ। तुममें जो हिन्दू हैं—और मैं जानता हूँ कि तुममें हिन्दू बहुत ज्यादा हैं—ये गीताजीका अत्यन्त सादा, सुन्दर और मेरी दृष्टिसे हृदयस्पर्शी आध्यात्मिक सन्देश समझनेका प्रयत्न करें। हृदयको पवित्र बनानेके लिये जिन साधकोंने जिस सत्यकी सच्ची खोज की है, उनका अनुभव—निरपवाद अनुभव—यह है कि जब तक जिस प्रयत्नके साथ सर्वशक्तिमान श्रीश्वरकी हार्दिक प्रार्थना नहीं होती, तब तक यह प्रयत्न बिल्कुल असंभव है। जिसलिये तुम कुछ भी करना परन्तु श्रीश्वर पर की श्रद्धा न छोड़ना। यह चीज मैं तुम्हारे सामने पुद्धिते साबित नहीं कर सकता, क्योंकि यह सत्य पुद्धिते परे है, पुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मैं तो तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपनेमें सच्ची नम्रता पैदा करो और दुनियाके अितने सारे धर्मशिक्षकों, प्राधियों और दूसरे लोगोंके अनुभवको भेदम फेंक न दो और न जिन सबको यहमी आदमी ही समझ बैठे।

यदि तुम अितना भी कर लोंगे, तो बाकी जो कुछ मैं तुमसे बचना चाहता हूँ, वह तुम्हें स्फटिकही तरह स्पष्ट समझमें आ जायगा। तुम्हें यदि श्रीश्वर पर सच्ची श्रद्धा होगी, तो उसके बनाये हुये छोटेसे छोटे जीवके लिये भी तुममें प्रेम और सहानुभूति पैदा हुये बिना नहीं रह सकती। और चरखा ब रगरी हो, अस्पृश्यता-निवारण हो, शराबपन्दी हो,

बाल-विधवाओं और बाल-विवाहों सम्बन्धी सुधार हो या किसी तरहकी और बहुतसी चीज़ें हों, परन्तु तुम देखोगे कि जिन सबकी जड़ अंक ही है । . . . जिस अंक ही शिक्षण-संस्थामें तुम चौदह सौ से ज्यादा विद्यार्थी हो । तुम चौदह सौ विद्यार्थी रोज आधा घण्टा भी काननेके लिये दे सको, तो विचार करो कि देशकी सम्पत्ति कितनी बढ़ा सकते हो । यह सोचो कि चौदह सौ विद्यार्थी अछूत फइलानेवाले लोगोंके लिये कितना काम कर सकते हैं । और यदि तुम चौदह सौ युवक ऐसा पक्का निश्चय कर लो—और ज़रूर कर सकते हो—कि तुम बाल-विवाहके फन्देमें नहीं फँसोगे, तो खयाल करो कि तुम अपने आसपासके समाजमें कितना भारी सुधार करोगे । तुम चौदह सौ—या खासी अच्छी संख्या भी—अपना फुरसतका समय या रविवारके कुछ घण्टे शराब पीनेवालोंके पास जानेमें खर्च करो और अत्यन्त दयाभावसे भरताव करके श्रुनके दिलोंमें घुसो, तां जिसकी कल्पना करो कि तुम श्रुनकी और देशकी भी कितनी सेवा करोगे । ये सब बातें तो तुम आजकी दूषित शिक्षा पाते हुये भी कर सकते हो । यह बात भी नहीं कि यह सब करनेमें तुम्हें बड़ा भारी प्रयत्न करनेकी ज़रूरत है । तुम्हें सिर्फ अपने दिल बदलने हैं, या प्रचलित राजनैतिक शब्द काममें लें, तो, तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा ।

नवम्बर, ११-९-१९७

२

[पवित्राप्पा कॉलेजके विद्यार्थियोंको दिये हुये भाषणसे ।]

ददिनारायणके लिये मुझे तुमने- जो दान दिया है, इसके लिये मैं हृदयसे तुम्हारा आभार मानता हूँ ।

यह सावधानी रखना कि चरखेके लिये तुम्हारे प्रेमका आदि और अन्त जिस धैलीसे ही हो जाय; क्योंकि भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंमें बैठकर जिस रुपयेकी जो खादी तैयार होगी, उसे यदि तुम

काममें न लो, तो तुम्हारा यह रुपया मेरे किस कामका? चरखेमें धड़ा होनेके जवानी अिकरारसे और आश्रयदाताके भावसे मेरी तरफ थोड़ा-सा रुपया फेंक देनेसे स्वराज्य नहीं मिलेगा; और मेहनत करके भी भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगोंकी हमेशा बढ़ती जानेवाली गरीबीकी समस्या हल नहीं होगी। मुझे अपना ध्यान सुधारना चाहिये। मैंने 'मेहनत करनेवाले करोड़ों' जिन शब्दोंका सुपयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि यह ध्यान सच हो। किन्तु दुर्भाग्यसे हमने पोशाकके बारेमें अपने शौकको नहीं सुधारा है, जिसलिसे जिन भूखों मरनेवाले करोड़ों आदमियोंके लिसे बारहों महीने मेहनत करना असंभव बना दिया है। हम शुद्ध सात मरमें कमसे कम चार महीनेकी जबरन छुट्टी देते हैं, जिसकी शुद्ध जरूरत नहीं। यह कोमी मेरी कल्पनाकी बनावटी बात नहीं, यह सच्ची हकीकत है। आम जनतामें घूमनेवाले अपने देशभाजियोंकी जिस गवाहीको तुम न मानो, तो राजकाज चलानेवाले बहुतसे अभिज अफसरोंने भी जिसे बार-बार कबूल किया है। जिसलिसे यह बैली ले जाकर जूनमें बॉट देनेसे जूनका सवाक हल नहीं हो सकता। जिससे ये लोग मिसमंगे बन जायेंगे और शुद्ध दान पर गुजर करनेकी आदत पड़ जायगी। जो खी, पुट्ट या राष्ट्र दान पर गुजारा करना सीख जाता है, उसे अीश्वरके सिवाय और कौन धर सकता है? परमात्मा ऐसा न होने दे। तुम और मैं जो करना चाहते हैं, वह तो यह है कि अपने घरमें सुरक्षित रहनेवाली बहनोंको पूरा काम मिले। जिनमें जो काम दिया जा सकता है, वह है सिर्फ चरखेका। यह अिज्जत और मीमानदारीका काम है। और साथ ही पूरी तरह हितकर भी है। तुम्हारे मन अेक आनेकी कोमी गिनती न हो। तुम दो-चार मील पैदल न चलकर ट्रामवालेको अेक आनेके पैसे देकर अपना समय आलसमें बिता सकते हो। किन्तु जब वह अेक आना अेक गरीब बहनकी जेबमें जा पहुँचता है, तब मददगार बन जाता है। इसके लिसे तो वह मजदूरी करती है और अपने पवित्र हाथोंसे शुन्दर सूत कातकर मेरे हाथमें देती है। जिस सूतके पीछे

इतिहास है । इस सूतसे राना-महाराजोंके भी कपड़े बनने चाहियें । मिलकी छोटके टुकड़ेके पीछे ऐसा कोमी इतिहास नहीं होता । यह विषय मेरे लिये बहुत बड़ा है और व्यवहारतः मेरा सारा समय इसीमें जाता है । परन्तु मुझे तुम्हें इस बारेमें और ज्यादा नहीं रोकना चाहिये । यदि तुम्हारी यह शैली अवसे — यदि अवसे पहले तुमने ऐसा निश्चय न कर लिया हो तो — खादी ही पहननेके निश्चयका सच्चा नतीजा न हो, तो मेरे काममें इससे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि टक्कावट ही होगी ।

तुम मेरी प्रशंसा करते हो और मुझे शैली देते हो, इसलिये तुम खादीकी जिस 'अच्छी बात' को मानते हो, ऐसा भ्रमपूर्ण विश्वास मुझमें पैदा न करना । मैं यह चाहता हूँ कि तुम जैसा कहो वैसा ही करो । तुम राष्ट्रके नवनीत हो । मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारेमें यह कहा जाय कि तुमने यह रुपया मुझे धोखा देनेके लिये दिया है, तुम खादी पहनना नहीं चाहते और खादीमें तुम्हारा विश्वास नहीं । तामिलनाडुके भेक प्रसिद्ध व्यक्ति और मेरे मित्रने जो भविष्यवाणी की है, वह तुम सच साबित मत करना । मुन्होंने मुझे कहा है कि जब आप मरेंगे तब आपकी लाशको जलानेके लिये दूसरी लकड़ी नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि आप जो चरखे घोंट रहे हैं, मुन्हींकी अिकट्टी हुआ लकड़ी आपकी देहको जलानेके काम आयेगी । उनका चरखे पर बिलकुल विश्वास नहीं और वे समझते हैं कि जो लोग चरखेका नाम लेते हैं, वे सिर्फ मेरा मान रखनेके लिये ही ऐसा करते हैं । यह मुनकी सच्ची राय है । यदि खादीकी हलचलका यह परिणाम निकले, तो यह राष्ट्रकी भेक बहुत बड़ी कदण क्या होगी; और तुम इसमें सीधा हिस्सा लेनेके गुनहगार माने जाओगे । यह राष्ट्रीय आत्महत्या होगी । यदि तुम्हें चरखे पर जीती-जागती श्रद्धा न हो, तो तुम इसे स्वीकार न करो । इसे मैं तुम्हारे प्रेमका ज्यादा सच्चा सबूत मानूँगा । तुम मेरी आँखें खोल दोगे और मैं, यह अरुण्यरोदन करते-करते अपना गला बैठलूँगा कि तुमने चरखेको अस्वीकार करके दरिद्रनारायणको भी अस्वीकार कर दिया है । किन्तु जिस

घारमें किसी भी तरहका धोखा या भ्रमजाल था, ऐसा सिद्ध होनेसे जो दुःख, जो शर्म और जो पतन हमें घेर लेगा, उससे तुम मुझे और अपने आपको बचाना । यह भेक बात है । परन्तु तुम्हारे मानपत्रमें और बहुत-सी बातें हैं ।

असमें तुमने बाल-विधवाओं और बाल-विवाहका झुल्लेख किया है । भेक विद्वान तामिल-भाषीने मुझे लिखा है कि बाल-विधवाओंके घारमें विद्यार्थियोंको दो शब्द कहियेगा । सुन्होंने कहा है कि असि हिस्सेमें भारतके दूसरे हिस्सेसे छोटी झुमकी विधवाओंका दुःख बहुत ज्यादा है । असि कयनके सत्यको मैं जाँच नहीं सका । तुम असि मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होगे । किन्तु मेरे आसपास बैठे हुअे नौजवानों । मैं तुमसे जो चाहता हूँ, वह यह है कि तुममें कुछ न कुछ बहादुरी होनी चाहिये । यदि वह तुममें है, तो मुझे भेक बड़ी बात तुम्हें सुझानी है । मैं आशा रखता हूँ कि तुममें से ज्यादातर कुँवारे हैं और तुममें काफी विद्यार्थी प्रव्रजचारी हैं । मैंने 'काफी विद्यार्थी' शब्द असि-ल्लिअे कहे हैं कि मैं विद्यार्थियोंको जानता हूँ । जा विद्यार्थी अपनी पहन पर कामी दृष्टि डालता है, वह प्रव्रजचारी नहीं है । मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा कराना चाहता हूँ कि शादी करेंगे तो विधवा कन्यासे ही करेंगे, नहीं तो जन्मभर कुँवारे रहेंगे । तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो । अपने माता-पिता (यदि हों तो) या अपनी पहनके और सारी दुनियाके सामने यह घोषणा करो । मैं विधवा कन्याओं असि-ल्लिअे कहता हूँ कि जो भापा चल पड़ी है, उसकी भूल सुधर जाय । क्योंकि मैं मानता हूँ कि दस-पंद्रह बरसकी लड़की, जिसकी अपने तथाकथित विवाहमें राय नहीं ली गयी हो, जो शादीके बाद कथित पतिके साथ कामी रही न हो और जिसे अकेलाके विधवा घोषित कर दिया गया हो, विधवा है ही नहीं । उसे विधवा कहना विधवा शब्दका और भापाका दुरुपयोग करना है, पाप है । 'विधवा' शब्दके आसपास पवित्रताकी सुगंध है । रमाबायी रानडे जैसी सच्ची विधवाओंका मैं पुजारी हूँ ।

मुझे इस बातका ज्ञान था कि विधवा क्या होती है। किन्तु एक नौ सालकी बच्चीको यह बिलकुल मालूम नहीं होता कि वर क्या होता है। यदि यह कहना सच नहीं हो कि जिस हिस्सेमें ऐसी विधवाओं हैं, तो मेरा मुकद्दमा खारिज हो जाता है। किन्तु ऐसी बाल-विधवाओं हों और तुम जिस शाप जैसे रिवाजसे छूटना चाहते हो, तो विधवा कन्यासे ब्याह करना तुम्हारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है। मैं यह मानने जितना वहमी तो जरूर हूँ कि जो राष्ट्र ऐसे पाप करता है, उसे शून्य सय पापोंकी शरीरसे सजा भोगनी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि हम जिस सारे पापके भारसे ही गुलामीकी हालतमें पहुँचे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी तरफसे तुम्हारे हाथोंमें तुम्हारी कल्पनाका सुन्दरसे सुन्दर शासन-विधान आ जाय, तो भी जिसका अमल करनेवाले योग्य स्त्री-पुरुष तुम्हारे देशमें न होंगे, तो वह किसी कामका नहीं रहेगा। क्या तुम यह समझते हो कि जब तक अपनी प्राथमिक जरूरतें पूरी करनेकी इच्छा रखनेवाली एक स्त्री विधवाको ऐसा करनेसे जबरन रोका जाता है, तब तक हम अपनेको अपने आप पर या दूसरों पर राज्य करने लायक या ३० करोड़के राष्ट्रके भावीके विधायक बनने लायक कह सकते हैं? हिन्दू धर्मकी भावनासे ओतप्रोत मनुष्यकी हैसियतसे मैं कहता हूँ कि यह धर्म नहीं; अधर्म या पाप है। यह माननेकी भूल न करना कि मेरे भीतरसे जो भावना बोल रही है, वह पश्चिमकी भावना बोल रही है। मे भारतभूमिकी पवित्र भावनासे भरा होनेका दावा करता हूँ। मैं पश्चिमकी बहुतसी चीजें अपनाती हूँ, किन्तु यह शून्यमें शामिल नहीं है। हिन्दू धर्ममें जिस तरहके विधवापनके लिये कोमी आधार नहीं है।

मैंने बाल-विधवाओंके लिये जो कुछ कहा है, वह बाल-पत्नियोंके लिये भी जरूर लागू होता है। सोलह वर्षसे नीचेकी लड़कीके साथ हमें शादी हरगिज न करनी चाहिये। विधवा-शासना पर अितना काबू देनेकी शक्ति तुममें जरूर होनी चाहिये। यदि मेरा बस चले तो

मैं शादीके लिये कमसे कम शुभ बीस बरसकी रहूँ । भारतमें भी बीस बरसकी शुभ काफ़ी जल्दीकी है । लड़कियोंके समयसे पहले जवान होनेकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, भारतकी आव-हुवाकी नहीं । कारण मैं ऐसी बीस-बीस सालकी लड़कियोंको जानता हूँ, जो शुद्ध और निर्मल हैं और चारों तरफसे तूफ़ान आने पर भी अडिग रह सकती हैं । यह ज़रूरी है कि हम जिस अकाल यौवनको छातीसे लगाकर न रखें । कुछ ब्राह्मण विद्वानों मुझे कहते हैं कि 'हम जिस सिद्धान्त पर नहीं चल सकते । हममें सोलह साल तक लगभग कोभी भी लड़कीको कुंवारी नहीं रखता । माता-पिता दस, बारह या ज्यादासे ज्यादा तेरह वर्ष तक ज्यादातर लड़कियोंकी शादी कर ही देते हैं ।' ऐसा कहनेवाले ब्राह्मण युवकोंसे मैं कहता हूँ कि 'तुम अपने आप पर काबू न रख सको, तो ब्राह्मण बनना छोड़ दो । बचपनमें विधवा हुई १६ सालकी लड़कीको पसन्द करो । जिस शुभ तक पहुँची हुई ब्राह्मण विधवा न पा सकी, तो जाओ तुम अपनी पसन्दकी किसी भी लड़कीसे शादी कर लो । मैं कहता हूँ कि बारह बरसकी लड़की पर बलात्कार करनेके बजाय दूसरी जातिकी लड़कीके साथ ग़िवाह करनेवाले लड़केको हिन्दुओंका भीश्वर क्षमा कर देगा । तुम्हारा दिल साफ न हो और तुम अपनी वासनाओं पर काबू न रख सको, तो तुम शिक्षित नहीं रह जाते । . . . चरित्रहीन शिक्षा और आत्म-शुद्धिके बिना चरित्र किस कामका है ?'

*

*

*

कालीकटके एक अध्यापककी विनतीके जवाबमें अब मैं सिगरेट और चाय-कॉफी पीनेकी आदतोंके बारेमें कुछ कहूँगा । ये चीज़ें जीवनकी ज़रूरतें नहीं । कुछ लोग दिन भरमें दस-दस 'का' कॉफी पी जाते हैं । क्या स्वास्थ्य बढ़ाने और अपना कर्तव्य पूरा करने जितना जागनेके लिये यह ज़रूरी है ? यदि जागते रहनेके लिये कॉफी या चाय लेना ज़रूरी हो, तो खुसे न लेकर सो जाना ज्यादा अच्छा है । हमें जिन चीज़ोंके गुलाम नहीं बनना चाहिये । चाय-कॉफी पीनेवालोंका बहुत बड़ा

भाग जिन चीन्नोंका गुलाम बन जाता है। सिगार या सिगरेट देशी हो या विदेशी, इससे दूर ही रहना चाहिये। धूम्रपान नशेकी दवा जैसा है। और तुम जो सिगार पीते हो, इसमें कुछ मफीमका पुट लगा रहता है। यह तुम्हारे ज्ञानतंतुओं पर असर करता है और बादमें तुम इसे छोड़ नहीं सकते। भेक भी विद्यार्थी अपने मुँहको धुआँदान बनाकर किस तरह गन्दा कर सकता है? यदि तुम तंबाकू और चाय-कॉफी पीनेकी आदत छाड़ दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना कितना ज्यादा रुपया बचा सकते हो। डॉल्सटायकी कहानीमें भेक शराबी खून करनेकी अपनी योजना पर अमल नहीं कर सका। तब वह सिगारके कुछ कश खींचता है, हँसते-हँसते खड़ा होता है और यह कहकर कि 'मैं कैसा नामर्द हूँ!' खंजर हाथमें लेता है और खून कर डालता है। डॉल्सटायने यह अनुभवसे कहा है। व्यक्तिगत अनुभवके बिना मुन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ये शराबसे भी सिगार और सिगरेटका ज्यादा विरोध करते हैं। किन्तु तुम यह माननेकी भूल न करना कि शराब और तंबाकूके बीच चुनाव करना हो, तो तंबाकूसे शराब कम बुरी है। जिन दोनोंमें तुलना करके पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है।

यंग बिडिया, १५-९-'२७

३

सच्चा प्रेम स्तुतिसे प्रकट नहीं होता, सेवासे प्रकट होता है। जिसके लिये आत्मशुद्धि चाहिये; वह सेवाकी अनिवार्य शर्त है।

... हमारी स्वराज्य-साधनाके जिस अमूल्य वर्षमें हमने अपनी आत्मशुद्धिकी साधना पूरी की होगी तो भी काफी है।

नवजीवन, १७-३-'२९

विद्यार्थी परिषद्‌ोंका कर्तव्य

छठी सिंध विद्यार्थी परिषदके मंत्रीने मेरे पास भेक छपा हुआ परिपत्र भेजा था और मेरा सन्देश माँगा था । . . . नीचेका हिस्सा मैंने जिस परिपत्रमें से लिया है । जिस परिपत्रके बारेमें मैं अितना कहूँगा कि यह घुरी तरह छपा हुआ है और जिसमें जो भूलें रह गयी हैं, वे विद्यार्थियोंकी संस्थाके लिये क्षम्य नहीं मानी जा सकतीं :

“ जिस परिषदके व्यवस्थापक परिषदको यथासंभव रसप्रद और ज्ञानवर्धक बनानेका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । . . . शिक्षाके बारेमें भेक व्याख्यानमाला रखनेका हमारा जिरादा है और हमारी प्रार्थना है कि आपका लाभ भी हमें आप है । . . . यहाँ सिंधमें स्त्री-शिक्षाके सवाल पर खास तौर पर विचार करनेकी जरूरत है . . . विद्यार्थियोंकी दूसरी दस्तोंकी तरफ भी हमारा दुर्लक्ष नहीं है । खेल-कूदकी होड़ रखी गयी है, और यह तथा भाषण-प्रतियोगिता परिषदमें और ज्यादा रस पैदा करेंगी, ऐसी आशा है । जिसके सिवाय नाटक और संगीतको भी हमने अपने कार्यक्रममें स्थान दिया है । . . . मुर्द और अंग्रेजी नाटक भी खेले जायेंगे । ”

ऐसा भेक भी बाक्य मैंने नहीं छोड़ा है, जिससे यह खयाल आ सके कि परिषदमें क्या-क्या करनेका विचार है । फिर भी विद्यार्थी लोगोंके हमेशा काम आनेवाली चीज़ोंमें से भेकका भी जिसमें खुल्लेख नहीं मिलता । जिसमें मुझे शंका नहीं कि नाटक, संगीत और कसरतके खेल ‘बढ़े पैमाने’ पर रखे गये होंगे । अवतरण चिन्हवाले शब्द मैंने परिपत्रमें से ही लिये हैं । जिसमें भी मुझे शंका नहीं कि स्त्री-शिक्षाके बारेमें आकर्षक निबंध परिषदमें पढ़े गये होंगे । किन्तु जिस

परिपत्रको देते, तो जिसमें 'देती-लेती' (दहेज) के सुस शर्मनाक रिवाजका कहीं जिक्र नहीं। विद्यार्थी जिस कुरीतिसे छूटे नहीं हैं। यह कुरीति कभी तरहसे सिंधी लड़कियोंकी जिन्दगीको नरकके समान बना डालती है, और लड़कियोंके माता-पिताका जीवन भी दुःखी कर देती है। जिस परिपत्रमें यह भी कहीं नहीं दीखता कि विद्यार्थियोंकी नैतिकताके सवालकी चर्चा करनेका परिपदका अिरादा था। इसी तरह जिसमें ऐसा भी कुछ नहीं जान पड़ता कि विद्यार्थियोंको निडर राष्ट्र-निर्माता बननेका रास्ता दिखानेके लिये परिपद कुछ करना चाहती है। . . . पश्चिमकी बेहूरी नकलसे या शुद्ध और लच्छेदार अंग्रेजी लिखना-बोलना आनेसे स्वतंत्रताके मन्दिरकी अिमारतमें अेक भी अँट नहीं जुड़ेगी। आज विद्यार्थी लोगोंको जो शिक्षा मिलती है, वह भूखसे छटपटाते हुअे भारतके लिये बेहद खर्चीली है। जिस शिक्षाको कभी भी पानेकी आशा रखनेवाले लोगोंकी संख्या 'दरियेमें खसखस' के बराबर है। ऐसी शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोंको योग्य साबित होना हो, तो उन्हें राष्ट्रके चरणों पर अपना खून और पसीना — अपना जीवन-रस अर्पण करना चाहिये। विद्यार्थियोंको सच्चे संरक्षणको ध्यानमें रख कर सुधारके अगुआ बनना चाहिये। राष्ट्रमें जो कुछ अच्छा है उसका संरक्षण करते हुअे समाजमें जो बेगुमार भ्राजियाँ घुस गयी हैं, उन्हें नेस्त-नाबूद करना चाहिये।

ऐसी परिपदोंका कर्तव्य यह है कि वे विद्यार्थियोंके सामने जो सच्ची हालत है, उसके बारेमें उनकी आँखें खोलें। शालाके वर्गोंमें विदेशी वातावरण होनेके कारण विद्यार्थियोंको जो चीजें सीखनेका मौका वहाँ नहीं मिलता, उन चीजोंके बारेमें ये परिपदें उन्हें विचार करना सिखायें। जिन परिपदोंमें वे निरे राजनैतिक माने जानेवाले सवालों पर भले ही चर्चा न कर सकें। परन्तु सामाजिक और आर्थिक सवालोंका अध्ययन और चर्चा तो वे कर ही सकते हैं, जो हमारी पीढ़ीके लिये बड़ेसे बड़े राजनैतिक सवालोंके बराबर ही महत्व रखते हैं। राष्ट्र-संगठनके

कार्यक्रममें राष्ट्रके भेक भी अंगको अछूता छोड़नेसे काम नहीं चल सकता विद्यार्थियोंको करोड़ों बेजवान लोगों पर अपनी छाप डालनी है । मुन् प्रांत, गाँव, वर्ग या जातिकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि करोड़ों लोगोंकी दृष्टि सोचना सीखना चाहिये । जिन करोड़ोंमें अछूत, शराबी, गुंडे और पेश्या तक शामिल हैं । समाजमें जिन वर्गोंकी हस्तीके लिये हममें से हरभे आदमी जिम्मेदार है । पुराने ज़मानेमें विद्यार्थी 'ब्रह्मचारी' कहलाये । ब्रह्मचारीका अर्थ है भीश्वरके रास्ते और भीश्वरसे डर क चलनेवाला । जिन ब्रह्मचारियोंकी राजा और बड़े लोग जिज्जत करे थे । समाज खुशीसे जिनका पोषण करता था और बदलेमें वे समाजके सौ गुनी बलवान आत्माओं, बलवान मानस और बलवान भुजाओं अर्पण करते थे । आजकी दुनियामें गिरी हुई जातियोंकी शुभ आशाओं अपने विद्यार्थियों पर लगी हुई हैं । ये विद्यार्थी हर मामलेमें आत्मत्याग करनेवाले अगुआ सुधारक हुये हैं । हमारे यहाँ भारतमें ऐसे सुदाहरण न हों सो बात नहीं, किन्तु वे झुँगलियों पर गिने जा सकते हैं । मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी परिपदोंको जिस तरहका व्यवस्थित काम हाथमें लेना चाहिये, जो ब्रह्मचारीकी स्थितिको धोभा दे सके ।

नवजीवन, १९-६-२७

विद्यार्थी क्या कर सकते हैं

१

जैसे स्वराज की कुंजी विद्यार्थियों की जेबमें है, वैसे ही समाज-सुधार और घमं-रक्षा की कुंजी भी वे अपनी जेबमें लिये फिरते हैं। यह हो सकता है कि लापरवाहीसे अपनी जेबमें पड़ी हुमी अनमोल चीज़ का खुदें पता न हो। . . . मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी अपनी शक्त का अन्दाज लगा लेंगे।

नवजीवन, २६-२-'२८

२

तीन विद्यार्थी लिखते हैं : "हम देश की सेवा करना चाहते हैं, पढ़ाई करते हुये और अपनी जगह रहते हुये हम देश की सेवा किस तरह कर सकते हैं, यह हमें 'नवजीवन' के जरिये बताजिये।" जिन विद्यार्थियों ने अपना नाम, पता और शुभ्र लिखी है। वे कहते हैं : "हमारा नाम-पता जाहिर न कीजिये। हमें पत्र भी न लिखियेगा। हमारी ऐसी हालत भी नहीं कि हम पत्र भी मँगा सकें।" ऐसे विद्यार्थियों को सलाह देना मैं मुश्किल मानता हूँ। जो अपने लिखे हुये पत्र का जवाब भी न पा सकें, खुदें क्या सलाह दी जा सकती है? फिर भी जितना तो कहा ही जा सकता है : आत्मशुद्धि ही उत्तम देशसेवा है। क्या जिन विद्यार्थियों ने आत्मा की शुद्धि कर ली है? उनके मन पवित्र हैं? विद्यार्थियों में फैली हुयी गंदगीसे वे दूर रह सके हैं? वे सत्य वगैराका पालन करते हैं? पत्र का उत्तर पाने में भी खुदें डर है, तो जिस हालत में ही कहीं न कहीं दोष है। विद्यार्थियों को जिस डर में से निकलना आना चाहिये। खुदें अपने विचार बढ़ाके

सामने हिम्मत और दृढ़ताके साथ रखना सीखना चाहिये । ये विद्यार्थी खादी पहनते हैं ? कातते हैं ? यदि वे कातते हों और खादी पहनते हों, तो भी वे देशसेवामें भाग लेते हैं । फुरसत मिलने पर बीमार पड़ोसीकी सेवा करते हैं ? अपने आसपास गंदगी रहती हो, तो अवकाश निकालकर स्वयं मेहनत करके उसे साफ करते हैं ? ऐसे कभी सवाल पूछे जा सकते हैं और यदि जिनके जवाब विद्यार्थी संतोषजनक दे सकते हों, तो आज भी मुनकी जगह देशसेवकोंमें बढ़ी मानी जायगी ।

नवजीवन, ८-७-२८

३

विरोधके डरके बिना यह कहा जा सकता है कि चीन जैसे बड़े देशकी आज़ादीकी लड़ाईके अगुआ वहाँके विद्यार्थी ही थे और मिलकी सच्ची स्वतंत्रताके संग्राममें विद्यार्थी ही सबसे आगे हैं । भारतके विद्यार्थियोंसे भी ऐसी ही आशा रखी जाती है । पाठशालाओं या विशालयोंमें यदि वे जाते हैं या मुन्हें जाना चाहिये, तो स्वार्थके लिये नहीं, बल्कि सेवाके लिये । राष्ट्रका नवनीत विद्यार्थियोंको ही बनना चाहिये ।

विद्यार्थियोंके रास्तेमें जो बड़ीसे बड़ी रुकावट होती है, वह अक्सर काल्पनिक परिणामोंके डरकी होती है । जिसलिसे मुन्हें जो पहला पाठ सीखना है, वह डर छोड़नेका है । जो विद्यार्थी स्कूलसे निकाल दिये जानेका, गरीबीका और मौतका भी डर रखते हैं, मुनसे कभी आज़ादी नहीं ली जा सकती । सरकारी संस्थाओंके विद्यार्थियोंको बड़ेसे बड़ा डर जिस बातका होता है कि वे निकाल दिये जायेंगे । मुन्हें समझना चाहिये कि बिना हिम्मतकी शिक्षा ऐसी ही है, जैसे मोगका पुतला । बीखनेमें सुन्दर होते हुये भी किसी गरम चीज़के जरा छू जानेसे ही वह पिघल जाता है । *

सारे देशकी तरह विद्यार्थियोंमें भी एक तरहकी जाग्रति और अशान्ति फैल गयी है। यह शुभ चिन्ह है, किन्तु आसानीसे अशुभ बन सकता है। आपको कानूमें रखकर खुसका भाषयंत्र बनाते हैं और वह प्रचण्ड शक्ति बनकर जितना बोझा ढो छेता है जो हमने कभी सोचा भी न हो। यदि खुसे अिकट्टी न करें, तो वह या तो बेकार जाती है या नाश करती है। जिसी तरह आज विद्यार्थी आदि वर्गमें पैदा हुयी भापको जमा न किया जायगा, तो वह व्यर्थ जायगी या हमारा ही नाश करेगी। यदि समझदारीके साथ खुसे संग्रह किया जायगा, तो खुसीसे एक प्रचण्ड शक्ति पैदा हो जायगी।

*

*

*

मुसे आजकी ब्रिटिश राज्य पद्धतिके लिजे न जिज्जत है और न प्रेम। मैंने खुसे दैतानका काम कहा है। मैं जिस पद्धतिका हमेशा नाश चाहता हूँ। यह नाश भारतके नवयुवकों और नवयुवतियोंके हाथों हो, तो सब तरहसे अच्छा है। यह नाश करनेकी शक्ति पैदा करना विद्यार्थियोंके हाथमें है। यदि वे अपनेमें पैदा होनेवाली भापको जमा करके रखें, तो यही वह शक्ति पैदा कर सकती है।

*

*

*

जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, विद्यार्थी शान्तिमय युद्धमें आहुति देना चाहते हैं। किन्तु मेरे समझनेमें भूल हो, तो भी ऊपरकी बात दोनों तरहकी—आत्मबलवाली और पशुबलवाली—लड़ाईके लिजे लागू होती है। हमें गोला-बारूदसे लड़ना हो, तो भी संयम रखना पड़ेगा, आपको अिकट्टा करना पड़ेगा। एक हद तक दोनों रास्ते एक ही हैं। इस्लामके खलीफोंने, मीसाजी क्रूसेडरों या घर्मवीरोंने और राजनीतिमें क्रॉमवेल और खुसके सिपाहियोंने अपूर्व बलिदान किया था। आजकलके खुदाहरण लें तो लेनिन, सनयात सेन आदिने सादगी,

दुःख सहनेकी शक्ति, भोगत्याग, अेकनिष्ठा और सतत जाग्रतिका, योगियोंको भी शरमानेवाला नमूना दुनियाके सामने पेश किया है ।
 मुन्हेके अनुयायियोंने भी वफादारी और नियम-पालनका ऐसा ही सुज्वल नमूना पेश किया है ।

ऐसा ही किये बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा । हमारा त्याग अभी न कुछ-सा है । हमारी नियम-पालनकी शक्ति भी थोड़ी ही है; हमारी सादगीकी मात्रा कम है; हमारी अेकनिष्ठा नाम-मात्रकी ही मानी जायगी । हमारी दृढ़ता और अेकाग्रता आरम्भकी स्थितिमें ही है । जिसलिअे नौजावन लोग याद रखें कि मुन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है । मुन्होंने जो कुछ किया है, वह मेरे ध्यानमें है । मुझसे प्रशंसा करनेकी मुन्हें जरूरत न होनी चाहिये । मित्र मित्रकी बढ़ाभी करे, तो वह मित्र न रहकर भाट बन जाता है और मित्रका दरजा न्यो देता है । मित्रका काम कमियों दिखाकर मुन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना है ।

नवजीवन, २-१-२९

बहिष्कार और विद्यार्थी

अक कॅलेजके प्रिन्सिपाल लिखते हैं :

"बहिष्कार आन्दोलनको चलानेवाले लोग विद्यार्थियोंको खुसमें खींच रहे हैं । यह साफ है कि जिस राजनैतिक प्रचारके काममें विद्यार्थी जो हिस्सा लेते हैं, उसे कोमी जरा भी महत्व नहीं दे सकता । जब विद्यार्थी अपने स्कूल-कॉलेज छोड़कर किसी भी प्रदर्शनमें शरीक होते हैं, तब वे स्थानीय फसादियोंके साथ मिल जाते हैं, बदमाशोंकी तमाम बुराइयोंके लिये खुन्हें जिम्मेदार बनना पड़ता है और अकसर पुलिसके डंडोंकी पहली मार खुन्हीं पर पड़ती है । जिसके सिवाय, खुनके स्कूल और कॉलेजके अधिकारी खुन पर नाराज होते हैं और वे जो सजा देते हैं, वह भी खुन्हें भोगनी पड़ती है । और अपनी आइया मंग होनेके कारण माता-पिता या पालक लोग रुपया रोक देते हैं और विद्यार्थियोंकी जिन्दगी बरबाद होती है सो अलग । छुट्टीके दिनोंमें अपढ़ देहातियोंको शिक्षा देना, जन-स्वास्थ्यके ज्ञानका प्रचार करना वगैरा युवकोंके कामोंको मैं समझ सकता हूँ । किन्तु खुन्हें अपने ही माता-पिता और शिक्षकोंका विरोध करते, रास्तों पर संदिग्ध लोगोंकी सोहबतमें घूमते और कानून और व्यवस्थाको तोड़नेमें मदद देते देखकर बड़ा दुःख होता है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राजनैतिक पुरुषोंको यह सलाह दें कि वे अपने प्रदर्शनोंको ज्यादा असरवाले बनानेके लिये विद्यार्थियोंको खुनके योग्य कार्यमें से खींचकर न ले जायें । असलमें ऐसा करते वे अपने प्रदर्शनोंकी कीमत घटाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनोंको स्वार्थी और मूर्ख आन्दोलनकारियों द्वारा बहकाये हुअे अविचारी लड़कोंका काम मान लिया जा सकता है ।

“विद्यार्थी आधुनिक राजनीति पढ़ें, जिसके में विश्वास नहीं। शिक्षक राजभरके सवालके बारेमें पक्ष और विपक्षके अस्वभावोंमें प्रगट होनेवाले विचार अिकट्टे करके विद्यार्थियोंके आगे रखें और खुस परसे अपना-अपना फैसला कर लेना खुन्हें सिखायें, तो यह बड़ी अच्छी बात है। मैंने यह योजना सफलताके साथ आजमायी है। सचमुच विद्यार्थियोंके लिये किसी भी विषयकी मनाही नहीं, क्योंकि बर्ट्राण्ड रसल और दूसरे लोग यह कहते हैं कि काम-मीमांसाके प्रश्नोंके बारेमें भी खुन्हें पढ़ाना चाहिये। विद्यार्थियोंको ऐसे खुद्देश्योंके लिये हथियार बनाया जाता है, जो न खुनके कामके हैं और न खुनका खुपयोग करनेवालोंके कामके हैं। मैं किसी चीज़का कट्टर विरोधी हूँ।”

पत्र लिखनेवालेने किसी आवासे मुझे लिखा है कि मैं विद्यार्थियोंके सक्रिय राजनीतिमें भाग लेनेकी निन्दा करूँगा। किन्तु मुझे दुःख है कि मुझे खुन्हें निराश करना पड़ रहा है। खुन्हें यह जानना चाहिये था कि १९२०-२१ में स्कूल-कॉलेज छोड़कर कैदकी जोखिमवाले राजनैतिक फर्ज अदा करनेमें लग जानेके लिये खुन्हें ललचानेमें मेरा हाथ कम नहीं था। मैं मानता हूँ कि देशके राजनैतिक आन्दोलनमें अगुआ बनकर भाग लेना विद्यार्थियोंका स्वाभिव्यक्त है। दुनियामें सब जगह ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। भारतमें तो, जहाँ राजनैतिक भान कल तक अधिकतर अभिजी शिक्षा पाये हुये वर्ग तक ही मर्यादित था, खुनका ऐसा करनेका और भी ज्यादा फर्ज है। चीनमें और मिस्रमें राष्ट्रीय प्रवृत्तिको संभव बनानेवाले वहाँके विद्यार्थी लोग ही थे। खुनसे भारतके विद्यार्थी कैसे पीछे रह सकते हैं?

प्रिंसिपाल साहय जिस बातका आप्रहं ररर सकते हैं, यह यह हो सकती है कि विद्यार्थियोंको अहिंसाके नियम पालने चाहिये और फसाही लोगोंके अस्तरमें न आकर खुन पर काबू रखना चाहिये।

विद्यार्थियोंकी हड़ताल

अनुचित हो या अनुचित, मज़दूरोंकी हड़ताल काफ़ी घुरी चीज़ है, और विद्यार्थियोंकी हड़ताल तो उससे भी घुरी है — अक तो उसके आखिरी परिणामोंके कारण और दूसरे उसका पक्ष करनेवालोंकी हैसियतके कारण । मज़दूर 'अगढ़ या अशिक्षित होते हैं, जबकि विद्यार्थी शिक्षा पायं हुअे होते हैं' । मज़दूरोंको हड़तालसे कुछ भौतिक स्वार्थ साधने होते हैं और खुन्हें रखनेवाले पूँजीपतियोंके स्वार्थसे वे अलग होते हैं या विरुद्ध भी हो सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों या शिक्षा संस्थाओंके अधिकारियोंकी बात ऐसी नहीं होती । इसलिये विद्यार्थियोंकी हड़ताल ऐसे दूरके परिणाम लानेवाली होती है कि असाधारण परिस्थितियोंमें ही उसे ठीक माना जा सकता है ।

यद्यपि अच्छी तरह चलाये जानेवाले स्कूल-कॉलेजोंमें विद्यार्थियोंकी हड़तालके विरले ही मौके आने चाहिये, फिर भी ऐसे मौकोंकी कल्पना की जा सकती है जब खुन्हें भी हड़ताल करनी पड़े । जैसे कोई प्रिन्सिपल लोकमतके खिलाफ होकर सार्वजनिक आनन्द-श्रुत्सवके दिनको — जिसे माता-पिता और विद्यार्थी दोनों मनाना चाहतें हों — त्यौहारके तौर पर न माने, तां सिर्फ़ उस दिनके लिये हड़ताल रखना विद्यार्थियोंके लिये ठीक समझा जायगा । जैसे-जैसे विद्यार्थी अपना स्वरूप ज्यादा-ज्यादा समझते जायेंगे और राष्ट्रके प्रति अपनी जिम्मेदारीकी भावनाके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जाग्रत होते जायेंगे, वैसे-वैसे ऐसे प्रसंग ज्यादा आते रहेंगे ।

*

*

*

जब शिक्षक वचन-भंगका अपराधी पाया जाता है, तब अपने प्रतिष्ठित धन्येके कारण जिस अमर्यादित मानका वह अधिकारी होता है, वह मान उसे देना असम्भव होता है ।

आगे बढ़े हुये राजनैतिक विचार रखनेवाले विद्यार्थियों या सरकारों नापसन्द होनेवाली राजनैतिक समाजोंमें कुछ भी भाग लेनेवाले विद्यार्थियों पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजोंमें बहुत ज्यादा जासूसी की जाती है। और खुन्हें बहुत ज्यादा सताया भी जाता है। यह बेजा दखल अब तुरन्त बन्द होना चाहिये। विदेशी राज्यके जुगके नीचे दुःखसे चीखनेवाले भारत जैसे देशमें राष्ट्रीय आज़ादीके आन्दोलनमें विद्यार्थियोंको भाग लेनेसे रोकना असम्भव है। जो कुछ हो संकता है, वह अितना ही कि हुनके श्रुत्साहको अितना संयत रखा जाय कि वह हुनकी पढ़ाईमें रुकावट न डाले। वे लड़ने-झगड़नेवाले दलोंके हिमायती न बनें, किन्तु खुन्हें अपनी पसन्दकी राजनैतिक राय रखने और खुसका सक्रिय प्रचार करनेके लिये स्वतंत्र रहनेका अधिकार है। शिक्षा संस्थाओंका काम हुनमें भरती होना पसन्द करनेवाले लड़के-लड़कियोंको शिक्षा देना और खुगके जरिये हुनका चरित्र बनाना है; संस्थाके बाहरकी हुनकी राजनैतिक या नैतिक प्रवृत्तिको छोड़कर दूसरी प्रवृत्तियोंमें दखल देनेका हुनका काम कमी नहीं है।*

---

* दंग मिडिया, २४-१-२९, 'Duty of Resistance' लेखमें।

युवक वर्गसे

१

केरु कॉलेजका विद्यार्थी लिखता है :

“कॉमेसके प्रस्तावके अनुसार अिस साल हमें औपनिवेशिक स्वराज्य मिलना चाहिये । किन्तु वर्तमान परिस्थितिको देखते हुअे ऐसा नहीं जान पड़ता कि सरकार ऐसी कोमी चीज़ देगी; और यह निश्चित है कि नहीं देगी ।

“तो फिर कॉमेसके प्रस्तावके अनुसार अगले सालसे संपूर्ण असहयोग शुरू हो जायगा । हम युवकोंको तो अुसमें सबसे पहले भाग लेना पड़ेगा । तो क्या हमें स्कूल-कॉलेज छोड़ने पड़ेंगे? और यदि ऐसा ही हो, तो आप अभीसे क्यों नहीं चेतावनी देते? स्कूलोंकी बात तो खैर ठीक है, पर कॉलेजोंका मामला ध्यान देने लायक है । सत्रकी जो भारी फीस विद्यार्थी चुका देंगे, वह क्या अुन्हें कॉलेज छोड़ते समय वापस मिल जायगी? यदि नहीं, तो विद्यार्थियोंका बहुतसा रुपया अिस तरह चला जायगा । अुसमें रुपयेवालोंको तो हर्ज नहीं, परन्तु गरीब विद्यार्थी बड़े परेशान होंगे ।

“अिसलिअे यदि कॉलेजोंका भी बहिष्कार करना निश्चित हों या संभव हो, तो विद्यार्थियोंको अभीसे चेतावनी दे देना चाहिये, जिससे अुनकी मेहनत और अुनका धन बेकार न जाय ।

आशा है अिन सवालोंने जवाय ज़रूर मिलेगा ।”

अिस पत्रमें मुझे ज़वानीका अुछलता हुआ आशावाद नहीं दिखायी देता, अुसकी बहादुरी भी नहीं दीखती । अिसमें मौतके किनारे बैठे हुअे मेरे जैसेकी निराशा और कंज़ूस बनियेकी कंज़ूसी दीखती है । अिस

नवयुवकने यह निश्चय किसलिअे किया है कि “वर्तमान परिस्थितिको देखते हुअे” सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देगी ही नहीं। यह नवयुवक भूल जाता है कि सरकार कुछ नहीं देगी, तो जो कुछ मिलेगा वह हमें अपने संपबलसे, त्यागबलसे लेना पड़ेगा। कौड़ी-कौड़ीका हिसाय करने-वालेको जो असंभव दीसता हो, वह नवयुवकके साहसको बिलकुल संभव मालूम होना चाहिये। असंभवको संभव बनानेमें ही नवयुवककी वीरता और शोभा है।

किन्तु मैं मानता हूँ कि जैसा अभी हो रहा है, वैसा ही नवयुवक और जनताके दूसरे भाग होने दें, तो वर्षके अन्तमें हमारी जीत नहीं हो सकती। वैसा ही हो, तो भी बहादुर आदमियोंके लिअे यह स्वागत करने लायक प्रसंग ही होगा, क्योंकि खुससे लड़ाभीका अवसर आयेगा। लड़ाभीका अवसर आयेगा, ता क्या यह समझकर कि ‘मेरी जमीन लुट जायगी’ योद्धा अपनी जमीन छोड़ देता है?

विद्यार्थियोंके लिअे घरानेका कोअी भी कारण मुझे तो दिखायी नहीं देता। लड़ाभी आ जाय तो भी वे विश्वास रखें कि छोड़ा हुआ कॉलेज आखिर शुनका ही है। स्वराज्यके यशका विचार करते समय फीसका खयाल तो बहुत ही तुच्छ चीज हो जाती है। जब बहुतोंको अपना सब कुछ छोड़नेका मौका आ जायगा, तब फीस किस गिनतीमें हो सकती है?

जितना कहनेके बाद अब असली सवाल पर आता हूँ। सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका यहिष्कार करना या न करना, यह तो आखिरमें कांग्रेस ही तय करेगी। मेरी चले तो मैं जरूर सरकारी स्कूल-कॉलेजोंका बॉयकाट करवाऊँ। यह दीयेकी तरह साफ़ दीखता है कि सरकार जिन स्कूल-कॉलेजोंके जरिये ही राज करती है। आचार्य रामदेवने विद्यापीठमें व्याख्यान देते हुअे अंग्रेज गवाहोंके जरिये साबित कर दिया था कि आजकलकी शिक्षाका आकार तैयार करनेमें सरकारकी मन्शा राज्यके लिअे

नौकर पैदा करनेकी थी। हजारों नौजवान जो सरकारी मुहर (डिप्री) चाहते हैं, वह नौकरीके लिये ही चाहते हैं। मुहर पानेमें ज्ञानसिद्धि नहीं। ज्ञानसिद्धि पढ़नेसे मिलती है। मुहरकी जड़में नौकरी पानेकी लगन होती है। यह लगन स्वराज्य मिलनेमें रुकावट डालती है। युवकोंमें मैं नया तेज देरता हूँ। जिससे मुझे खुशी होती है। किन्तु जिससे मैं भंथा नहीं बन सकता। यह तेज अभी तो पल भरका और कुछ हद तक यांत्रिक और बनावटी है। जब सच्चा तेज आवेगा, तब वह सूर्यकी किरणोंकी तरह दुनियाको चकाचौंधमें डाल देगा। जब यह तेज आवेगा, तब किसी विद्यार्थीको स्कूल या कॉलेजकी गरज नहीं रहेगी। किन्तु अभी तो सरकारके कागजी नोटोंकी तरह उसके स्कूल-कॉलेज भी चलनका रुपया हैं। मुझे मोहसे कौन बच सकता है ?

नवम्बर, १४-४-१९

२

[आगरा कॉलेज और सेण्ट जॉन कॉलेजके विद्यार्थी आगरा कॉलेजके हॉलमें गांधीजीको मानपत्र देनेके लिये अिकट्टे हुये थे। मानपत्रमें विद्यार्थियोंने बताया था : “हम गरीब हैं, जिसलिये हम सिर्फ अपने हृदय आपको अर्पण कर देते हैं। आपके आदर्शोंको हम मानते हैं, किन्तु उन्हें अमलमें लानेकी हममें शक्ति नहीं है।” यह लाचारी और कमजोरीका प्रदर्शन युवकोंको शोभा दे सकता है ? गांधीजीको खुससे दुःख हुआ। खुसे प्रकट करते हुये उन्होंने कहा :]

“मैं युवक लोगोंसे ऐसी अश्रद्धा और निराशाकी बातें सुननेके लिये बिल्कुल तैयार न था। मेरे जैसा मौतके किनारे पहुँचा हुआ आदमी अपना बोझ हलका करनेके लिये युवक वर्गसे आशा न रखे, तो किससे रखे ? और जब आगेके युवक मुझसे आकर कहते हैं कि वे मुझे अपना हृदय देते हैं, किन्तु कुछ कर नहीं सकते, तो जिसका क्या अर्थ ? ‘दरियामें लगी आग, बुझा कौन सकेगा ?’”

यह बात कहते-कहते गांधीजीका हृदय भर आया : “यदि तुम चरित्र-बल पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हारा सब पढ़ना और शेषसपीयर और वर्ड्सवर्थका अध्ययन बेकार साबित होगा । जब तुम अपने मन पर काबू कर सकोगे, विकारोंको यशमें करने लग जाओगे, तब तुम्हारे प्रकट किये हुये विचारोंमें जो, अश्रद्धा और निराशाकी ध्वनि भरी है, वह जाती रहेगी ।”

नवजीवन, २२-९-१९२९

१५

छुट्टियोंका सदुपयोग

[भेक विद्यार्थिनी कभी सवाल करके पूछा है कि छुट्टियोंका अच्छेसे अच्छा सुपयोग क्या हो सकता है । नीचेका भाग सुसे दिये हुये जवाबमें से है ।]

विद्यार्थी यदि मुत्साहके साथ काम हाथमें ले, तो ज़रूर बहुतसी बातें कर सकते हैं । सुनमें से कुछ यहाँ देता हूँ :

(१) रात और दिनकी पाठशालाओं चलाना । सुनके लिखे छुट्टीके दिनोंमें पूरा हो जाने लायक अभ्यासक्रम तैयार कर लेना ।

(२) हरिजनोंके मुहल्लोंमें जाकर वहाँ सफ़ाई करना और सुघमें हरिजन मदद दें, तो सुनकी मदद लेना ।

(३) हरिजन बच्चोंको घूमने ले जाना, सुन्दें गोंयके पासके दृश्य बताना, प्रकृतिका निरीक्षण करना सिखाना, आम तौर पर करने आसपासके प्रदेशमें दिलचस्पी लेना सिखाना और ऐसा करते-करते सुन्दें भित्तिहास और भूगोलका सामान्य ज्ञान देना ।

(४) सुन्दें रामायण-महाभारतकी सारी कहानियाँ पढ़ गुनाना ।

(५) सुन्दें सरल भजन सिखाना ।

(६) हरिजन लड़कोंके शरीर पर मैठ चढ़ा हुआ दीख पड़े, तो वह सब साफ कर देना और बड़े और बच्चे दोनोंकी सफाईकी सरल शिक्षा देना ।

(७) खास-खास हिस्सोंके हरिजनोंकी हालतकी ब्यौरे वार रिपोर्ट तैयार करना ।

(८) बीमार हरिजनोंको दवा-दारू पहुँचाना ।

हरिजनोंमें क्या-क्या किया जा सकता है, जिसका यह तो सिर्फ़ एक नमूना है । यह सूची जल्दीमें लिख डाली है । मुझे जिसमें शक नहीं कि समस्तदार विद्यार्थी जिसमें और बहुतसी बातें जोड़ लेंगे ।

यहाँ तक तो मैंने हरिजनोंकी ही सेवाका विचार किया है, परन्तु सर्वग हिन्दुओंकी सेवा करनेकी जरूरत भी कुछ कम नहीं हुमी है । विद्यार्थी लोग सर्वग हिन्दुओं तक, मुनकी जिच्छा न होने पर भी, बड़ी नम्रताके साथ अछूतपन मिटानेका सन्देश पहुँचा सकते हैं । शुद्ध और ग्रामागिक साहित्य योजनाके साथ घोंटकर बहुतसा अज्ञान आसानीसे दूर किया जा सकता है । विद्यार्थी अस्पृश्यता-निवारणके दिमायती और मुसके विरोधी लोगोंकी गिनती करें और यह गिनती करते समय हरिजनोंके लिखे खुले और न खुले दोनों तरहके कुओं, पाठशालाओं और मन्दिरोंकी सूची तैयार करें ।

यह काम यदि ये व्यवस्थित ढंग पर और लगनके साथ करेंगे, तो मुझे अद्भुत परिणाम देख सकेंगे । हरभेक विद्यार्थी भेक डायरी रखे । मुसमें रोजके किये कामको दर्ज करे । जिस डायरी परसे छुट्टीके अन्त तक किये हुअे कामकी ब्यौरेवार किन्तु छोटी रिपोर्ट तैयार करके वह हरिजनसेवक संघकी ग्रान्तीय शाखाको भेज दे ।

हरिजनसेवक, २-४-१३

विद्यार्थी और हड़ताल

बंगलोरसे एक विद्यार्थी लिखता है :

“ ‘हरिजन’ का आपका लेख पढ़ा। अब आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थी अंडमान-दिवस, पंजाब हत्याकाण्ड विरोधी-दिवस जैसे मौकों पर हड़तालमें शरीक हों या न हों, जिस बारेमें आप अपनी राय बतायें। ”

मैंने यह कहा है कि विद्यार्थियोंके बोलने और चलने-फिरने पर लगी हुअी पाबन्दियाँ दूर होनी चाहियें। किन्तु राजनैतिक हड़ताल और प्रदर्शनोंका समर्थन मैं नहीं कर सकता। राय बनाने और उसे जाहिर करनेके मामलेमें विद्यार्थियोंको पूरी आजादी होनी चाहिये। वे अपनी पसन्दके किसी भी राजनैतिक दलके साथ अपनी सहानुभूति दिख सकते हैं। किन्तु मेरी राय है कि पढ़ाईके समयमें इस दलका काम करनेकी स्वतंत्रता हुन्नै नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता भी हों और साथ-साथ पढ़ता भी हो। बड़ी भारी राष्ट्रीय शुषल-पुषलके समय जिस बारेमें थारीकीसे मर्यादा बाँधना फटिन है। ऐसे समय वे हड़ताल नहीं करते; या हुन परिस्थितियोंके लिअे भी ‘हड़ताल’ शब्द काममें लें, तो वे हमेशाके लिअे हड़ताल करते हैं—पढ़ाई धन्द कर देते हैं। यानी अपवाद जैसा लगने पर भी सब पूछें तो ऐसा प्रसंग अपवाद नहीं होता।

असलमें, सवाल करनेवालेकी बतायी हुअी नौकत कांफेसी मंत्रि-मण्डलोंवाले प्रान्तोंमें तो आनी ही न चाहिये, क्योंकि जिन पाबंदियोंको समझदार विद्यार्थी खुशीसे मंजूर न कर सकें, वे तो वहाँ लगायी ही नहीं

विद्यार्थी और हड़ताल

बंगलोरसे अेक विद्यार्थी लिखता है :

“ ‘हरिजन’ का आपका लेख पढ़ा। अब आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थी अंडमान-दिवस, पंजाब हत्याघण्ट विरोधी-दिवस जैसे मौकों पर हड़तालमें शरीक हों या न हों, जिस बारेमें आप अपनी राय बतायें। ”

मैंने यह कहा है कि विद्यार्थियोंके बोलने और चलने-फिरने पर लगी हुअी पाबन्दियाँ दूर होनी चाहियें। किन्तु राजनैतिक हड़तालों और प्रदर्शनोंका समर्थन मैं नहीं कर सकता। राय बनाने और खुसे जाहिर करनेके मामलेमें विद्यार्थियोंको पूरी आजादी होनी चाहिये। वे अपनी पसन्दके किसी भी राजनैतिक दलके साथ अपनी सद्दानुभूति दिया सकते हैं। किन्तु मेरी राय है कि पढ़ाईके समयमें खुस दलका काम करनेकी स्वतंत्रता खुन्दें नहीं हो सकती। यह नहीं हो सकता कि विद्यार्थी सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता भी हो और साथ-साथ पढ़ता भी हो। बड़ी भारी राष्ट्रीय खुथल-मुथलके समय जिस बारेमें बारीकीसे मर्यादा बाँधना फटिन है। ऐसे समय वे हड़ताल नहीं करते; या खुन परिस्थितियोंके लिअे भी ‘हड़ताल’ शब्द काममें ले, तां वे हमेघाके लिअे हड़ताल करते हैं—पढ़ाई बन्द कर देते हैं। यानी अपवाद जैसा लगने पर भी सच पूछे तो ऐसा प्रसंग अपवाद नहीं होता।

असलमें, सवाल करनेवालेकी बतायी हुअी नौदत कांमेसी मंत्रि-मण्डलोंवाले प्रान्तांमें तो आनी ही न चाहिये, क्योंकि जिन पाबंदियोंको समझदार विद्यार्थी खुशीसे मंजूर न कर सकें, वे तो वहाँ लगायी ही नहीं

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

१*

आपने मुझको जिस सम्मेलनका सभापतित्व देकर कृतार्थ किया है। हिन्दी साहित्यकी दृष्टिसे मेरी योग्यता जिस स्थानके लिये कुछ भी नहीं है, यह मैं खूब जानता हूँ। मेरा हिन्दी भाषाका असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलानेका कारण हो सकता है। मैं अुम्मीद करता हूँ कि प्रेमकी परीक्षामें मैं हमेशा अुत्तीर्ण होऊँगा।

साहित्यका प्रदेश भाषाकी भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी भाषाकी भूमि सिर्फ अुत्तर प्रान्त होगी, तो साहित्यका प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्यका विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे मापक वैसी भाषा। भूभासागरमें स्नान करनेके लिये पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-अुत्तरसे पुनीत महात्मा आयेंगे, तो सागरका महत्व स्नान करनेवालोंके अनुस्यू होना चाहिये। जिसलिये साहित्य-दृष्टिसे भी हिन्दी भाषाका स्थान विचारणीय है।

हिन्दी भाषाकी व्याख्याका थोड़ासा खयाल करना आवश्यक है। मैं कभी बार व्याख्या कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको अुत्तरमें हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है। यह हिन्दी अेकदम संस्कृतमयी नहीं है, न वह अेकदम फ़ारसी शब्दोंसे लबी हुअी है। देहाती बोलीमें जो माधुर्य मैं देखता हूँ, वह न लखनअूके मुसलमान भाजियोंकी बोलीमें, न प्रयागजीके

• यह भाषण बिन्दीरमें सन् १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलनके आठवें अधिवेशनके सभापति-पदसे दिया गया था।

पंडितोंकी बोलीमें पाया जाता है । भाषा 'वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहजमें समझ ले । देहाती बोली सब समझते हैं । भाषाका मूल करोड़ों मनुष्यस्वी हिमालयमें मिलेगा, और इसमें ही रहेगा । हिमालयमें से निकलती हुयी गंगाजी 'अनन्त काल तक बहती रहेंगी । ऐसा ही देहाती हिन्दीका गौरव रहेगा । और जैसे छोटीसी पहाड़ीसे निकलता हुआ झरना सूख जाता है, वैसी ही संस्कृतमयी तथा फ़ारसीमयी हिन्दीकी दशा होगी ।

हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है । वैसी ही कृत्रिमता हिन्दी व शुर्द भाषाके भेदमें है । हिन्दुओंकी बोलीसे फ़ारसी शब्दोंका सर्वथा त्याग और मुसलमानोंकी बोलीसे संस्कृतका सर्वथा त्याग अनावश्यक है । दोनोंका स्वाभाविक संगम गंगा-जमुनाके संगम-सा शोभित और अवल रहेगा । मुझे शुम्मीद है कि हम हिन्दी-शुर्दके झगड़ेमें पड़कर अपना चल क्षीण नहीं करेंगे ।

लिपिकी कुछ तकलीफ़ जरूर है । मुसलमान भाषी अरबी लिपिमें ही लिखेंगे; हिन्दू बहुत करके नागरी लिपिमें लिखेंगे । राष्ट्रमें दोनोंको स्थान मिलना चाहिये । अमलदारोंको दोनों लिपियोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिये । जिसमें कुछ कठिनायी नहीं है । अन्तमें जिन लिपिमें ज्यादा सरलता होगी, उसकी विजय होगी । भारतवर्षमें परस्पर व्यवहारके लिये एक भाषा होनी चाहिये, जिसमें कुछ सन्देह नहीं है । यदि हम हिन्दी-शुर्दका झगड़ा भूल जायें, तो हम जानते हैं कि मुसलमान भाषियोंकी तां शुर्द ही राष्ट्रीय भाषा है । जिस बातसे यह सहजमें सिद्ध होता है कि हिन्दी या शुर्द मुसलमानोंके जमानेसे राष्ट्रीय भाषा बनती जाती थी ।

आज भी हिन्दीसे स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोमी भाषा नहीं है । हिन्दी-शुर्दका झगड़ा छेदनेसे राष्ट्रीय भाषाका सवाल खल हो जाता है । हिन्दुओंको फ़ारसी शब्द बोझ-बहुत जानने पड़ेंगे । अिरानी भाषियोंको संस्कृत शब्दोंका ज्ञान सम्पादन करना पड़ेगा । ऐसे ऐन-देनांग अिरानी भाषाका बुरा बुरा जायगा और हिन्दू-मुसलमानोंकी अंधाधुंध

भेक बढ़ा साधन हमारे हाथमें आ जायगा । अंग्रेजी भाषाका मोह दूर करनेके लिये अितना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें लाज़िम है कि हम हिन्दी-मुर्दूका झगड़ा न सुठावें । लिपिकी तकरार भी हमको न सुठानी चाहिये ।

हिन्दी-मुर्दू राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये, जिस बातको सिर्फ स्वीकार करनेसे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है । तो फिर किस प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे ? जिन विद्वद्गणोंने जिस मंडपको सुशोभित किया है, वे भी अपनी वक्तृतासे हमको जिस विषयमें ज़रूर कुछ मुनायेंगे । मैं सिर्फ भाषा-प्रचारके बारेमें कुछ कहूँगा । भाषा-प्रचारके लिये 'हिन्दी-शिक्षक' होना चाहिये । हिन्दी-बंगाली सीखनेवालोंके लिये भेक छोटीसी पुस्तक मैने देखी है । वैसी ही मराठीमें भी है । अन्य भाषा-भाषियोंके लिये ऐसी किताबें देखनेमें नहीं आयी हैं । यह काम करना जैसा सरल है, वैसा ही आवश्यक है । मुझे शुम्मीद है कि यह सम्मेलन जिस कार्यको शीघ्रतासे अपने हाथमें लेगा । ऐसी पुस्तकें विद्वान् और अनुभवी लेखकोंके द्वारा बनवानी चाहियें ।

सबसे कष्टदायी मामला द्राविड़ भाषाओंके लिये है । वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ है । हिन्दी भाषा सिखानेवाले शिक्षकोंको तैयार करना चाहिये । ऐसे शिक्षकोंकी बढ़ी ही कमी है । ऐसे भेक शिक्षक प्रयागजीसे आपके लोकप्रिय मंत्री भाभी पुरुषोत्तमदासजी टण्डनके द्वारा मुझे मिले हैं ।

हिन्दी भाषाका भेक भी सम्पूर्ण व्याकरण मेरे देखनेमें नहीं आया है । जो हैं, सो अंग्रेजीमें विलायती पादरियोंके बनाये हुये हैं । ऐसा भेक व्याकरण डॉ० केलोंगका रचा हुआ है । हिन्दुस्तानकी अन्यान्य भाषाओंका मुकाबला करनेवाला व्याकरण हमारी भाषामें होना चाहिये । हिन्दी-प्रेमी विद्वानोंसे मेरी नम्र विनती है कि वे जिस झुटिको दूर करें । हमारी राष्ट्रीय समाजोंमें हिन्दी भाषाका ही भिस्तेमाल होना आवश्यक है । कांग्रेसके कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्न

होना चाहिये । मेरा अभिप्राय है कि यह समा वैसी प्रार्थना आगामो कांग्रेसमें उसके कर्मचारियोंके सम्मुख उपस्थित करे ।

हमारी कानूनी समाजोंमें भी, राष्ट्रीय भाषा द्वारा कार्य चलना चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक प्रजाको राजनीतिक कार्योंमें ठीक तालीम नहीं मिलती है । हमारे हिन्दी अखबार जिस कार्यको थोड़ा-सा करते तो हैं; लेकिन प्रजाको तालीम अनुवादसे नहीं मिल सकती है । हमारी अदालतमें जरूर राष्ट्रीय भाषा और प्रान्तीय भाषाका प्रचार होना चाहिये । न्यायाधीशोंकी मारफत जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है, उस तालीमसे आज प्रजा वंचित रहती है ।

भाषाकी जैसी सेवा हमारे राजा-महाराजा लोग कर सकते हैं, वैसी अंग्रेज सरकार नहीं कर सकती । महाराजा होलकरकी कौन्सिलमें, कचहरीमें, और हरभेक काममें हिन्दीका और प्रान्तीय बोलीका ही प्रयोग होना चाहिये । उनके भुक्तेजनसे भाषा और बहुत ही बढ़ सकती है । जिस राज्यकी पाठशालाओंमें शुरूसे आखिर तक सब तालीम मादरी जवानमें देनेका प्रयोग होना चाहिये । हमारे राजा-महाराजाओंसे भाषाकी बड़ी भारी सेवा हो सकती है । मैं शुम्मीद रखता हूँ कि होलकर महाराजा और उनके अधिकारीवर्ग जिस 'महान' कार्यको श्रुतावधि शुरु लेंगे ।

ऐसे सम्मेलनसे हमारा सब कार्य सफल होगा, ऐसी समझ भ्रम ही है । जब हम प्रतिदिन किसी कार्यकी धुनमें लगे रहेंगे, तभी जिस कार्यकी सिद्धि हो सकेगी । सैकड़ों स्वार्थ-न्यायी विद्वान् जब जिस कार्यको अपनायेगें तभी सिद्धि सम्भव है ।

मुझे शेद तो यह है कि जिन प्रान्तोंकी मातृभाषा हिन्दी है, वहाँ भी उस भाषाकी सुप्रति करनेका उत्साह नहीं दिगायी देता है । उन प्रान्तोंमें हमारे शिक्षित-वर्ग आपसमें पत्र-व्यवहार और बातचीत अंग्रेजीमें करते हैं । वेक भाजी लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले अपना व्यवहार अंग्रेजीकी मारफत करते हैं, अपने दिसाव-फिदाव में

अंग्रेजीमें ही रखते हैं । फ्रांसमें रहनेवाले अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजी ही में रखते हैं । हम अपने देशमें अपने महत्व कार्य विदेशी भाषामें करते हैं । मेरा नम्र लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंको अपना योग्य स्थान नहीं देते, तब तक स्वराज्यकी सब बातें निरर्थक हैं । इस सम्मेलन द्वारा भारतवर्षके इस बड़े प्रश्नका निराकरण हो जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रभु-प्रति प्रार्थना है ।

२*

सन् १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था, तबसे दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारके कार्यका आरम्भ हुआ है । वह कार्य तबसे सुत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है । दक्षिण-भारत कोझी छोटा मुल्क नहीं है । यह तो एक महाद्वीप-सा है । वहाँ चार प्रान्त और चार भाषाएँ हैं — तामिल, तेलगू, मलयाली और कानड़ी । आबादी करीब सवा सात करोड़ है । अितने लोगोंमें यदि हम हिन्दी-प्रचारकी नींव मजबूत कर सकें, तो अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही सुभीता हो जायगा ।

यद्यपि मैं अिन भाषाओंको संस्कृतकी पुत्रियाँ मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, झुड़िया, बंगला, आसामी, पंजाबी, सिन्धी, मराठी, गुजरातीसे भिन्न हैं । अिनका व्याकरण हिन्दीसे बिल्कुल भिन्न है । अिनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेसे मेरा अभिप्राय अितना ही है कि अिन सबमें संस्कृत शब्द काफी हैं, और जब संकट आ पड़ता है, तब ये संस्कृत-माताको पुकारती हैं, और नये शब्दोंके रूपमें उसका दूध पीती हैं । प्राचीन कालमें भले ही ये स्वतंत्र भाषाएँ रही हों, पर अब तो ये संस्कृतसे शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं । इसके अतिरिक्त और भी तो कमी कारण अिनको संस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेके हैं, पर शुद्ध इस समय जाने दीजिये ।

* ता० २०-४-१९५ को बिन्दौरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके २४वें अधिवेशनके सभापति-पदसे दिये गये भाषणमें से ।

दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य है। तथापि अठारह वर्षोंसे हम व्यवस्थित रूपमें वहाँ जो कार्य करते आये हैं, उसके फलस्वरूप अिन वर्षोंमें छः लाख दक्षिणवासियोंने हिन्दीमें प्रवेश किया, ४२००० परीक्षामें बैठे, ३२०० स्थानोंमें शिक्षा दी गयी, ६०० शिक्षक तैयार हुये और आज ४५० स्थानोंमें कार्य हो रहा है। सन् १९३१ से स्नातक-परीक्षाका भी आरम्भ हुआ और आज स्नातकोंकी संख्या ३०० है। वहाँ हिन्दीकी ७० किताबें तैयार हुआं और मद्रासमें शुनकी आठ लाख प्रतियाँ छपीं। सत्रह वर्ष पूर्व दक्षिणके एक भी हाजीसूलमें हिन्दीकी पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज सत्तर हाजीसूलोंमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर वहाँ ७० कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं और आज तक जिस प्रयासमें चार लाख रुपये खर्च हुआ है, जिसमें से आधेसे कुछ कम रुपये दक्षिणमें से ही मिले हैं। वहाँ एक और बात कह देना जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षणके बाद कहते हैं कि दक्षिणमें यहाँने हिन्दी-प्रचारके लिये बहुत काम किया है। ये जिसकी मददमा समझ गयी हैं। ये वहाँ तक दृष्टि ले रही हैं कि कुछ पुस्तकोंका यह पिक लग रही है कि यदि स्त्रियाँ जिस तरह शुधनी बनेंगी, तो पर कौन सँभालेगा ?

मैंने आपको जिस संस्थाका शुम्भल पद ही दिगाया है। जिसका यह मतलब नहीं है कि जिसका काला पक्ष है ही नहीं।

“जड़ चेतन गुण दीपनय, निरु धीन्ह करतार।

रन्त हंस गुण गदहि पय, पखिरि चारि-विकार ॥”

निपलता भी काफी हुआ है। सब कार्यकर्त्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भसे अन्त तक अच्छा ही रहता, तो अवश्य ही और नी शुन्दर परिणाम था सकता था। पर जितना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तोंके हिन्दी-प्रचारके जिसकी तुलना की जाय, तो यह काम अद्वितीय व्यरेगा।

पर तब यह प्रश्न खुठ सकता है कि क्या अन्य प्रान्तोंकी बात छोड़ दी जाय ? क्या अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकता नहीं है ? अवश्य है । मुझे दक्षिणका पक्षपात नहीं है और न अन्य प्रान्तोंसे द्वेष ! मैंने अन्य प्रान्तोंके लिअे भी काफी प्रयत्न किया है; लेकिन कार्यकर्ताओंके अभावके कारण वहाँ कितनी क्या, थोड़ी भी सफलता नहीं मिल सकी ।

मेरी रायमें अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचार सम्मेलनका मुख्य कार्य बनना चाहिये । यदि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना है, तो प्रचार-कार्य सर्व-व्यापी और सुसंगठित होना ही चाहिये । हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है । सम्मेलनके केन्द्रमें हिन्दी-शिक्षकोंके लिअे एक विद्यालय होना चाहिये, जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रान्तवासी शिक्षक तैयार किये जायँ, और उनको जिस प्रान्तके लिअे वे तैयार होना चाहें, उस प्रान्तकी भाषा सिखायी जाय और दूसरी ओर अन्य प्रान्तोंके भी छात्रोंको भरती करके उन्हें हिन्दीकी शिक्षा दी जाय । ऐसा प्रयास दक्षिणके लिअे तो किया भी गया था ।

*

*

*

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है । सन् १९१८ में जब आपने मुझको यही पद दिया था, तब भी मैंने यही कहा था कि हिन्दी उस भाषाका नाम है, जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौर पर वगैर प्रयत्नके बोलते हैं । हिन्दुस्तानी और उर्दूमें कोई फर्क नहीं है । देवनागरी लिपिमें लिखी जाने पर वह हिन्दी और अरबीमें लिखी जाने पर उर्दू कही जाती है । जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुनकर संस्कृत या अरबी-फ़ारसी शब्दोंका ही प्रयोग करता है, वह देशका अहित करता है । हमारी राष्ट्रभाषामें वे सब प्रकारके शब्द आने चाहियें, जो जनतामें प्रचलित हो गये हैं । श्री घनश्यामदास बिड़लाने कहा है वह ठीक है कि अलग-अलग प्रांतीय भाषाओंमें जो शब्द रूढ़ हो गये हैं और जो राष्ट्रभाषामें आने लायक हैं,

राष्ट्रभाषावादियोंको खुन्हें ले लेने चाहियें । हर व्यापक भाषामें यह शक्ति रहती ही है । जिसीलिसे तो वह व्यापक बनती है । अंग्रेजीमें क्या नहीं लिया है ? लेटिन और ग्रीकसे कितने ही मुहावरे अंग्रेजीमें लिये गये हैं । आधुनिक भाषाओंको भी वे लोग नहीं छोड़ते । जिस बारेमें खुनकी निष्पक्षता सराहनीय है । हिन्दुस्तानी शब्द अंग्रेजीमें फार्फा आ गये हैं । कुछ अर्फाकासे भी लिये गये हैं । जिसमें खुनका 'फ्री ट्रेड' क्रायम ही है । पर मेरे यह सब कर्नका मतलब यह नहीं है कि अगर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओंके शब्द लें, जैसा कि आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युनक किया करते हैं । जिस व्यापारमें विवेक-दृष्टि तो ररानी ही होगी । हम कंगाल नहीं हैं, पर कंगूस भी नहीं बनेंगे । कुरसीको खुसीसे कुरसी कहेंगे, खुसके लिसे 'चतुष्पाद पीठ' शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे ।

जिस मौके पर अरने दुःखदी भी कुछ कहानी कह दूँ । हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं खुसे छोड़ नहीं सकता । तुलसीदासका पुजारी होनेके कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही । लेकिन हिन्दी बोलनेवालोंमें रवीन्द्रनाथ, कहाँ हैं ? प्रफुल्लचन्द्र राय कहाँ हैं ? अैसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ । मैं जानता हूँ कि मेरी कपवा मेरे-जैसे हज़ारोंकी अिच्छामात्रसे अैसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेवाले हैं । लेकिन जिस भाषाको राष्ट्रभाषा बनना है, खुगमें अैसे महान व्यक्तिर्यकि होनेकी आशा ररती ही जायगी ।

वर्षामें हमारे यहाँ कन्या-आश्रम है । वहाँ सम्मेलनकी परीक्षाके लिसे कमी लड़कियाँ तैयार हो रही हैं । शिक्षक वर्ग और लड़कियाँ भी शिकायत करती हैं कि जो पाठ्य-पुस्तकें नियत की गयी हैं, खुनमें से सब पढ़ने लायक नहीं हैं । शिक्षावर्तके लायक पुस्तकें अंगार रगते मरी हैं । हिन्दीमें अंगार-साहित्य काफ़ी है । जिस आर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने मेरा ध्यान खींचा था । जिस भाषाको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, खुसका साहित्य सख्त, तेजस्वी और सुखगामी

होना चाहिये । हिन्दी मापामें आजकल गन्दे साहित्यका काफ़ी प्रचार हो रहा है । पत्र-पत्रिकाओंके संचालक जिस बारेमें असावधान रहते हैं, अथवा गन्दगीको पुष्टि देते हैं । मेरी रायमें सम्मेलनको जिस विषयमें सुदासीन न रहना चाहिये । सम्मेलनकी तरफ़से अच्छे लेखकोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । लोगोंको सम्मेलनकी तरफ़से पुस्तकोंके चुनावमें भी कुछ सहायता मिलनी चाहिये । जिस कार्यमें कठिनायी अवश्य है, लेकिन कठिनायीसे हम थोड़े ही भाग सकते हैं ।

परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकोंमें से अनेक पुस्तकके बारेमें अनेक मुसलमानकी भी, जो देवनागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है । इसमें मुग़ल बादशाहके लिखे भली-युरी बातें हैं । ये सब ऐतिहासिक भी नहीं हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तकोंका चुनाव सूक्ष्म विवेकके साथ होना चाहिये, इसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिये और पाठ्यक्रम भी आधुनिक आवश्यकताओंको खयालमें रखकर निश्चित करना चाहिये । मैं जानता हूँ कि मेरा यह सब कहना मेरे क्षेत्रके बाहर है । लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आयी हैं, मुन्हें आपके सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा ।

२

राष्ट्रभाषा हिन्दी

[बंगलोरमें हिन्दीके अुपाधि-वितरण-समारोहके अवसर पर दिये गये भाषणसे ।]

जिस अवसर पर मैं आपको जिस घातके कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा, कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिये । जब तक आप कर्नाटकमें रहते हैं और कर्नाटकसे बाहर आपकी दृष्टि नहीं दौड़ती, तब तक आपके लिखे कन्नड़का ज्ञान काफ़ी है । लेकिन अगर आप अपने किसी गाँवको देखेंगे, तो फ़ौरन ही आपको पता चलेगा कि आपकी दृष्टि और उसके क्षेत्रका विस्तार हुआ है । आप कर्नाटककी दृष्टिसे नहीं,

बल्कि हिन्दुस्तानकी दृष्टिसे सोचने लगे हैं । कर्नाटकके बाहरकी घटनाओंमें आपकी दिलचस्पी बढ़ी है । लेकिन अगर भाषाका कोई सर्व-साधारण माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिलचस्पी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती । कर्नाटकवाले सिन्ध या संयुक्त प्रान्तवालोंके साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते हैं या सुनकी बातें सुन और समझ सकते हैं ? हमारे कुछ लोग मानते थे, और शायद अब भी मानते होंगे कि, अंग्रेजी जैसे माध्यमका काम दे सकती है । अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढ़े-लिखे लोगोंका ही सवाल होता, तो ज़रूर ठीक हो सकता था । लेकिन मुझे विश्वास है कि जिससे हममें से किसीको सन्तोष न होगा । हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करें । ऐसा सम्बन्ध कभी अंग्रेजी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी कभी पीढ़ियों तक यह मुमकिन नहीं । कोई बजह नहीं कि वे सब अंग्रेजी ही सीखें । और, अंग्रेजी जीविकाका बगलूक और निश्चित साधन तो हरगिज नहीं । अगर सुसकी ऐसी कोई कीमत कभी रही भी हांगी, तो जैसे-जैसे अधिक संख्यामें लोग सुसे सीखने लगेंगे, वैसे-वैसे सुसकी वह कीमत कम होगी । फिर, अंग्रेजी सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन है ही नहीं । अंग्रेजी सीखनेमें जितना समय लगेगा, उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखनेमें कभी नहीं लग सकता । कहा जाता है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानोंकी संख्या २० करोड़से ज्यादा है । क्या १ करोड़ १० लाख कर्नाटकी भाषी-बहन अपने अगले २० करोड़ भाषी-बहनोंकी भाषा सीखना पसन्द न करेंगे ? और क्या वे सुसे बहुत आसानीसे सीख नहीं सकते ? अभी ही जिस ओर घटनाने मेरा ध्यान खींचा है, उससे जिस सवालका जवाब मिल जाता है । अतः अभी-अभी लेटी रमणके हिन्दी व्याख्यानका कथन अनुवाद मुना है । सुसे मुनके समय जिस पक्षकी तरफ आरका ध्यान आशय आकर्षित हुआ होगा कि लेटी रमणके बहुतसे हिन्दी शब्द भाषान्तराने ज्यों के त्यों बरत गये थे —

जैसे, प्रेम, प्रेमी, संघ, समा, अध्यक्ष, पद, अनन्त, भक्ति, स्वागत, अध्यक्षता, सम्मेलन आदि । ये शब्द हिन्दी और कन्नड़ दोनोंमें प्रचलित हैं । अब मान लीजिये कि यदि कोअी अंग्रेजीमें जिसका अुत्था करता, तो क्या वह अिनमेंसे अेक भी शब्दका अुपयोग कर सकता ? कमी नहीं । अिनमें से हरअेक शब्दका अंग्रेजी पर्याय श्रोताओंके लिये बिलकुल नया होता । असलिये जब हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते हैं कि हिन्दी अुन्हें कठिन मालूम होती है, तो मुझे हँसी आती है; साथ ही गुस्सा और बेसग्री भी कुछ कम नहीं मालूम होती । मेरा यह विश्वास है कि रोज़ कुछ घण्टे लगनके साथ मेहनत करनेसे अेक महीनेमें हिन्दी सीखी जा सकती है । मैं ६० सालका हो चुका हूँ । लोग कहेंगे कि नया कुछ सीखनेकी मेरी अुमर नहीं रही । लेकिन आप यह सब मानिये कि जिस समय मैं कन्नड़ अनुवाद सुन रहा था, अुस समय मैंने यह अनुभव किया कि अगर मैं रोज़ कुछ घण्टे अभ्यासमें दूँ, तो कन्नड़ सीखनेमें मुझे आठ दिनसे ज्यादा समय न लगे । माननीय शास्त्रीजी और मेरे जैसे दस-वीँचको छोड़कर यात्रीके आप सब तो बिलकुल नौजवान हैं । क्या हिन्दी सीखनेके लिये आप अेक महीने तक रोज़के चार घण्टे भी नहीं दे सकते ? अपने २० करोड़ देशबन्धुओंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये क्या अितना समय देना आपको ज्यादा मालूम होता है ? अब मान लीजिये कि आपमें से जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे अुसे सीखनेका निश्चय करते हैं । क्या आप मानते हैं कि प्रतिदिन चार घण्टोंकी मेहनतसे आप अेक महीनेमें अंग्रेजी सीख सकेंगे ? कमी नहीं । हिन्दी अितनी आसानीसे असलिये सीखी जा सकती है कि दक्षिण भारतकी चार भाषाओं सहित हिन्दुस्तानके हिन्दू जो भाषाओं बोलते हैं, अुन सबमें संस्कृतके बहुतसे शब्द हैं । हमारा अितिहास कहता है कि पुराने ज़मानेमें अुत्तर-दक्षिणके बीचका व्यवहार संस्कृत द्वारा चलता था । आज भी दक्षिणके शास्त्री अुत्तरके शास्त्रियोंके साथ संस्कृतमें बातचीत करते हैं । अनेक प्रान्तीय भाषाओंमें मुख्य भेद व्याकरणका है । अुत्तर

भारतकी भाषाओंका तो व्याकरण भी भेकसा है । अलबत्ता, दक्षिण भारतकी भाषाओंका व्याकरण भिन्न है और संस्कृतसे प्रभावित होनेसे पहले हुनके शब्द भी भिन्न थे । लेकिन अब हुन्होंने भी बहुतसे संस्कृत शब्द ले लिये हैं; और वे जिस हद तक लिये गये हैं कि जब मैं दक्षिणमें घूमता हूँ, तो यहाँकी चारों भाषाओंमें जो कुछ कहा जाता है, उसका सार समझ लेनेमें मुझे कोभी कठिनायी नहीं मालूम होती ।

अब अपने सुसज्जमान मित्रोंकी बात लीजिये । ये अपने-अपने प्रान्तकी भाषा तो स्वभावतः जानते ही हैं; जिसके अलावा वे शुद्ध भी जानते हैं । दोनोंका व्याकरण भेकसा है; लिपिके कारण दोनोंमें जो फर्क है सो है । और जिस पर विचार करनेसे मालूम होता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और शुद्ध, ये तीनों शब्द भेक ही भाषाके सूचक हैं । जिन भाषाओंके शब्द-भण्डारको देखनेसे हमें पता चलता है कि जिनके अधिकांश शब्द भेक हैं । जिसलिसे भेक लिपिके सवालको छोड़ दें, तो जिसमें मुरालमानोंको कोभी कठिनायी नहीं हो सकती । और लिपिका सवाल तो अपने-आप हल हो जायगा ।

जिसलिसे फिर अपनी शुरूकी बात पर लौटकर मैं कहता हूँ कि अगर आर्यकी दृष्टि-मर्यादा भारतमें श्रीनगरसे दक्षिणमें कन्याकुमारी तक और पश्चिममें कराचीसे पूर्वमें टिग्नड़ तक पहुँचती हो—और जिनकी यह पहुँचनी भी चाहिये—तो उसके लिये आपके पास हिन्दीका छोड़कर और काभी साधन नहीं । मैं आपको गमना सुझा हूँ कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती । अंग्रेजीसे मुझे नफरत नहीं । थोड़े पण्डितोंके लिये अंग्रेजीका ज्ञान आवश्यक है; अन्तर्गुष्टीय सम्बन्धोंके लिये और पश्चिमी विज्ञानके ज्ञानके लिये उसकी जरूरत है । लेकिन जब मुझे यह स्थान दिया जाता है, जिनके योग्य यह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है । मुझे जिसमें कोभी सन्देह नहीं कि जैसा प्रयत्न किया हो सारना है । अपनी-अपनी जगह ही सब सोमा देते हैं ।

आपके दिमागमें व्यर्थ ही जो अंक डर घुस गया है, उसे मैं निकाल डालना चाहता हूँ। क्या हिन्दी फन्नड़की जगह सिखायी जायगी? क्या वह फन्नड़को उसके स्थानसे हटा देगी? नहीं, अल्टे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-जैसे हम हिन्दीका अधिक प्रचार करेंगे, वैसे-वैसे हम अपनी प्रान्तीय भाषाओंके अभ्यासको न केवल विशेष प्रोत्साहन देंगे, बल्कि उनकी शक्ति भी बढ़ायेंगे। यह बात मैं भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके अपने अनुभवसे कहता हूँ।

दो शब्द लिपिके बारेमें। जब मैं दक्षिण अफ्रीकामें था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृतसे निकली हुयी सभी भाषाओंकी लिपि देवनागरी होनी चाहिये; और मुझे विश्वास है कि देवनागरीके द्वारा द्राविड़ भाषाओं भी आसानीसे सीखी जा सकती हैं। मैंने तामिल-तेलगूको और कुछ दिन तक फन्नड़ व मलयालमको भी उनकी अपनी लिपियों द्वारा सीखनेका प्रयत्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ़ दिखायी पड़ रहा था कि अगर जिन चारों भाषाओंकी लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं जिन्हें थोड़े ही समयमें सीख सकता था; लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चार-चार लिपियाँ सीखनी होंगी, तो मैं मारे डरके घबरा उठा। मेरी तरह जिसे चारों भाषाओं सीखनेका उत्साह है, उसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है? और क्या यह समझानेके लिये भी किसी दलीलकी ज़रूरत है कि दक्षिणवालोंके लिये अपनी मातृभाषाके सिवा दूसरी तीन भाषाओं सीखनेके लिये देवनागरी लिपि अधिकसे अधिक सुविधाजनक हो सकती है? राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रश्नके साथ लिपिका प्रश्न मिलाना न चाहिये। मैंने यहाँ उसका अल्लेख केवल यह दिखानेके लिये किया है कि हिन्दुस्तानकी सभी भाषाओं सीखनेवालेको लिपिके कारण, कितनी कठिनायी होती है।

हरिजनबन्धु, ५-७-३६

एक लिपिका प्रश्न

कुछ समय पहले किसी गुजराती पत्र-लेखकने 'नवजीवन' में एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं 'नवजीवन' को देवनागरी लिपि में छपावूँ। मुद्देश्य यह था कि मैं अपने इस विश्वास को हृद्य स्वरूप दे दूँ कि भारतके लिये एक ही लिपिका होना आवश्यक है। सचमुच मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतकी समस्त भाषाओंके लिये एक ही लिपिका होना फायदेमन्द है, और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है। तथापि मैं पत्र-लेखककी सलाह पर अमल नहीं कर सका। 'नवजीवन' में मैं इसके कारण दे चुका हूँ।* यहाँ मुन्हें दोहरानेकी

* 'नवजीवन' ता० २६-६-'२७ में दिये गये कारण नीचेके अवतरणसे माग्युक्त हैं:

“अगर 'नवजीवन' के पाठकोंका बहुत बड़ा भाग देवनागरी लिपि में छपे 'नवजीवन' को पसन्द करे, तो मैं 'नवजीवन' को देवनागरी में छापनेकी वर्षा सावधानीसे तुरन्त करूँ। पाठकोंकी राय जाने बिना पत्रक छापनेकी मेरी हिम्मत नहीं।

“जिन प्रश्नों पर मैंने वर्षों विचार किया है, और जिन्हें मैं भीतव्य महसूस मानता हूँ, उनमें प्रश्नको एक निश्चित प्रकारके मुकाबले में व्यापक महत्त्वपूर्ण महसूस हूँ। 'नवजीवन' ने बहुतसे सहज किये हैं, लेकिन ये सब मौखिक सिद्धान्तोंके निष्कर्षोंमें से। देवनागरी लिपिके लिये मैं 'नवजीवन' के प्रचारकी शक्ति प्रयुक्तकरना चाहता हूँ।

“'नवजीवन' के पाठकोंमें बहुतसी कठिनाई है, कभी पाठनी है, कभी सुनसमान है। मुझे दर है कि जिन सबके लिये देवनागरी लिपि अनुपम है,

जस्त नहीं है । पर जिसमें सन्देह नहीं कि हमें जिस विचारके प्रचारको और ठोस काम करनेके मौकेको, जो जिस महान् देश-जागृतिके कारण हमें प्राप्त हुआ है, अपने हाथसे खोना न चाहिये । जिसमें शक नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम पागलपन पूर्ण सुधारके मार्गमें अेक महान विघ्न है । पर जिसके पहले कि देवनागरी भारतकी अेकमात्र लिपि हो जाय, हमें हिन्दू-भारतको जिस कल्पनाके पक्षमें कर लेना चाहिये कि तमाम संस्कृत-जन्य और द्राविड़ भाषाओंके लिअे अेक ही लिपि हो । जिस समय बंगालके लिअे बंगाली, पंजाबके लिअे गुरुमुखी, सिन्धके लिअे सिन्धी, अुत्तरके लिअे अुड़िया, गुजरातके लिअे गुजराती, आन्ध्र देशमें तेलगू, तामिलनाडुमें तामिल, केरलमें मलयाली और कर्नाटकमें कन्नड़ लिपि है । मैं बिहारकी कैथी और दक्षिणकी मोड़ीको तो छोड़ ही देता हूँ । यदि तमाम व्यवहार्य और राष्ट्रीय कामोंके लिअे जिन सब लिपियोंके स्थान पर देवनागरीका अुपयोग होने लग जाय, तो वह अेक भारी प्रगति होगी । अुससे हिन्दू-भारत सुदृढ़ हो जायगा और भिन्न-भिन्न प्रान्त अेक-दूसरेके अधिक निकट आ जायेंगे । अैसा प्रत्येक भारतीय, जिसे भारतकी भिन्न-भिन्न भाषाओंका तथा लिपियोंका ज्ञान है, अपने अनुभवसे जानता है कि नवीन लिपिको मलीभौति सीखनेमें कितनी देर लगती है । जिसमें सन्देह नहीं कि देश-प्रेमके लिअे कोअी बात कठिन नहीं है । और भिन्न-भिन्न लिपियोंका, जिनमें कुछ तो बहुत ही सुन्दर हैं, अव्ययन करनेमें जो समय लगता है, वह भी व्यर्थ नहीं जाता । परन्तु जिस त्यागकी आशा हम करोड़ोंसे नहीं कर सकते । राष्ट्रीय नेताओंको चाहिये कि वे जिन करोड़ोंके लिअे जिस कामको आसान करके रखें। जिसलिअे

तो कठिन अवश्य होगी । अगर मेरा यह अनुमान सही हो, तो मैं 'नवजीवन' को देवनागरीमें नहीं छाप सकता । चूँकि देवनागरी लिपिका प्रचार मेरा सान विषय नहीं है, जिसलिअे मैं सोचता हूँ कि अुसमें पहल करनेकी जोखिम मैं नहीं छूठा सकता । 'नवजीवन' को देवनागरीमें छापनेके बाद भी 'हिन्दी नवजीवन' की जरूरत तो रहेगी ही । अुसके पाठक गुजराती नहीं समझ सकते ।”

हमें एक ऐसी सर्व-सामान्य लिपिकी कल्पित है, जो जल्दीसे जल्दी सीमी जा सके । और देवनागरीके समान सरल, जल्दी सीरने योग्य और तैयार लिपि दूसरी कौमी है ही नहीं । जिस कामके लिये भारतमें एक सुसंगठित संस्था भी थी — शायद अब भी है । मुझे पता नहीं कि आजकल वह क्या कर रही है । परन्तु, यदि यह काम करना अभीष्ट है, तो या तो हुसी पुरानी संस्थाको मजबूत बना देना चाहिये, या हुसी कामके लिये एक नवीन संस्थाका निर्माण कर लेना चाहिये । जिस हलचलको राष्ट्रभाषा हिन्दा या हिन्दुस्तानीके प्रचारके साथ नहीं जोड़ना चाहिये । जिससे तो गड़बड़ी हो जायगी । यह दूसरा काम धीरे-धीरे किन्तु अच्छी तरह हो ही रहा है । एक लिपि, एक भाषाके प्रचारको बहुत आसान कर देंगी । पर दोनोंके काम निश्चित हद तक ही साथ-साथ चल सकते हैं । हिन्दी या हिन्दुस्तानीके प्रचारका मुख्य यह कदापि नहीं कि वह प्रान्तीय भाषाओंका स्थान ग्रहण कर ले । यह तो खुनकी सहायताके लिये और अप्रान्तीय कामोंके लिये है । जब तक हिन्दू-मुस्लिम घैमनस्य कायम रहेगा, तब तक मुसलमानी द्विविध होगा । वह कहीं तो फारसी लिपिमें लिखी जायगी और मुसलमानी फारसी और अरबी शब्दोंकी प्रधानता हांगी; कहीं वह देवनागरी लिपिमें लिखी जायगी और तब मुसलमानी संस्कृत शब्दोंकी बहुतायत होगी । जब दोनोंके हृदय एक हो जायेंगे, तब एक ही भाषाके ये दोनों रूप भी एक हो जायेंगे । और मुझे हम सर्व-सामान्य रूपमें संस्कृत, फारसी, अरबी वगैरा के सभी शब्द होंगे, जो हमारे पूर्ण विचार और विचार-प्रकाशनके लिये आवश्यक होंगे ।

परन्तु भिन्न-भिन्न प्रान्तोंकी भाषाओंका अध्ययन करनेमें लोगोंका कठिनामी न हो, जिसके लिये हम ही एक त्रिविक्रम प्रचारका यह मुख्य है कि वह दुगरी तमान त्रिविक्रम स्थान ग्रहण कर ले । जिस मुख्यका पूर्ण करनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि तमाम भाषाओंमें हिन्दुओंके लिये देवनागरीका पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाय, जैसे कि गुजरातमें

किया जाता है, और दूसरे, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओंका महत्त्वपूर्ण साहित्य देवनागरीमें छापना शुरू कर दिया जाय । कुछ हद तक यह प्रयत्न किया भी गया है । मेने देवनागरी लिपिमें छपी 'गीतांजलि' देखी है । पर यह प्रयत्न बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये, और ऐसी पुस्तकोंके प्रकाशनके लिये प्रचार होना चाहिये । यद्यपि मैं जानता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंको अेक-दूसरेके नज़दीक लानेके लिये विधायक सूचनाओं करना वर्तमान समयके रंग-ढंगके प्रतिकूल है, तथापि मैं जिस बातको जिन स्तम्भोंमें और अन्यत्र कभी भरतया कह चुका हूँ, उसे फिर यहाँ दोहराये बिना नहीं रह सकता कि यदि हिन्दू अपने मुसलमान भाइयोंके निकट आना चाहते हैं, तो उन्हें शुर्द पढ़नी ही चाहिये और हिन्दू भाइयोंके निकट आनेकी अिच्छा रखनेवाले मुसलमानोंको भी हिन्दी ज़रूर सीख लेनी चाहिये । हिन्दू और मुसलमानोंकी सच्ची अेकतामें जिनका विश्वास है, वे पारस्परिक द्वेषके जिन भयंकर दृश्योंको देखकर चिन्तित न हों । यदि उनका विश्वास सच्चा है, तो वह जहाँ-जहाँ सम्भव होगा, वहाँ-वहाँ उन्हें ज़रूर ही मौका मिलने पर सहिष्णुता, प्रेम और अेक-दूसरेके प्रति सौजन्ययुक्त कार्य करनेके लिये पहले प्रेरित करेगा । और अेक-दूसरेकी भाषा सीखना तो जिस मार्गमें सबसे पहली बात है । क्या हिन्दुओंके लिये यह अच्छा नहीं कि वे भक्त-हृदय मुसलमानों द्वारा अधिकार-युक्त वाणियोंमें लिखी किताबोंको पढ़ें, और यह जानें कि वे कुरान और पैगम्बर साहबके विषयमें क्या लिखते हैं ? उसी प्रकार क्या मुसलमानोंके लिये भी यह अच्छा नहीं कि अधिकारी भक्त-हिन्दुओं द्वारा लिखी धार्मिक पुस्तकोंको पढ़कर वे यह जान लें कि गीता और श्रीकृष्णके बारेमें हिन्दुओंके क्या खयाल हैं; बनिस्वत अिसके कि दोनों पक्ष अुन तमाम खराब बातोंको जानें, जो अेक-दूसरेकी धार्मिक पुस्तकों तथा अुनके प्रवर्तकोंके बारेमें अज्ञानियों और तोड़-मरोड़कर बात कहनेवालोंके जबानी कही जायें ?

['दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव' नामक लेख]

जिन्दौरके अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें कुछ पाण्डित्ययोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुंभे । भेरुमें तो हिन्दी भाषाकी परिभाषा बतायी गयी है और दूसरेमें यह मत प्रकट किया गया है कि शुन समस्त भाषाओंको देवनागरी लिपिमें ही लिखना चाहिये, जो या तो संस्कृतसे निकली हैं या संस्कृतका जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ।

पहला प्रस्ताव जिस तथ्य पर जोर देता है कि हिन्दी प्रांतीय भाषाओंको नष्ट करके शुनका स्थान नहीं लेना चाहती, किन्तु शुनकी पूर्तिरूप बनना चाहती है और अखिल भारतीयताके सेवा-क्षेत्रमें हिन्दी बोलनेवाले कार्यकर्त्ताके ज्ञान तथा सुपरयोगिताको बढ़ाती है । यह भाषा भी हिन्दी ही है, जो लिखी तो शुर्द लिपिमें जाती है, पर जिसे सुसज्जमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं । जिस-बातको स्वीकार करके सम्मेलनने मुसलमानोंके जिस सन्देहको दूर कर दिया है कि शुर्द लिपिके प्रति सम्मेलनकी कोभी दुर्भावना है । तो भी सम्मेलनकी प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी । पंजाब तथा दूसरे प्रांतोंके हिन्दुओंके बीच देवनागरी लिपिके प्रचार/व्यव भी जारी रहेगा । यह प्रस्ताव किसी भी प्रकार देवनागरी लिपिके महत्त्वको कम नहीं करता । यह तो मुसलमानोंके जिस अधिकारका स्वीकार करता है कि अब तक जिस शुर्द लिपिमें वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं, शुनमें अब भी लिख सकें हैं ।

दूसरे प्रस्तावको व्यावहारिक रूप देनेकी दृष्टिसे भेक समिति बना दी गयी है, जिसके अध्यक्ष और संयोजक श्री काफरसाहब फाटेलकर हैं । यह समिति देवनागरी लिपिमें यथासम्भव ठीके परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो शुने और नी आसानीके साथ लिखनेके लिये आवश्यक होंगे और मौहूदा अधरसि जो दान्दधनि व्यक्त नहीं हो सकती, शुने व्यक्त करनेके लिये देवनागरी लिपिके और भी पूर्ण बनायेंगे ।

यदि हमें अन्तर्प्रान्तीय संपर्क बढ़ाना है और यदि हिन्दीको प्रान्त-प्रान्तके बीच लिखा-पढ़ीका माध्यम बनाना है, तो इसमें जिस प्रकारका परिवर्तन आवश्यक है। फिर अधिष्ट २५ वर्षसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी अद्देश्य-पूर्तिमें योग देनेवाले सज्जनोंका यह निश्चित फल भी रहा है। जिस लिपि-सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा तो अक्सर हुई, परन्तु गम्भीरतापूर्वक वह कभी हाथमें नहीं लिया गया। और फिर भी जिस प्रस्तावके पहले भागमें से दूसरा अपने आप फलित होता सीखता है। जिससे भारतकी दूसरी भाषाओं सीखना अत्यन्त सरल हो जाता है। बंगाली लिपिमें लिखी हुई 'गीतांजलि' को सिवा बंगालियोंके और पढ़ेगा ही कौन? परन्तु यदि वह देवनागरी लिपिमें लिखी जाय, तो इसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृतके तत्सम और तद्भव शब्द इसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रान्तोंके लोग आसानीसे समझ सकते हैं। मेरे जिस कथनकी सत्यताको हरभेक जाँच सकता है। हमें अपने बालकोंको विभिन्न प्रान्तीय लिपियाँ सीखनेका व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिये। यदि यह निर्दयता नहीं तो और क्या है कि देवनागरीके अतिरिक्त तामिल, तेलगू, मलयाली, कानडी, गुडिया और बंगाली जिन छः लिपियोंको सीखनेमें दिमाग खपानेको कहा जाय? हाँ, यह जाननेके लिये कि हमारे मुसलमान भाभी क्या कहते और लिखते हैं, हम खुद लिपि सीख सकते हैं। जो अपने देशका या मनुष्यमात्रका प्रेमी है, उसके सामने मेने कोभी बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा है। यदि आज कोभी प्रान्तीय भाषाओं सीखना चाहे और प्रान्तीय भाषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहें, तो लिपियोंका यह अमेय प्रतिबन्ध ही उनके मार्गमें कठिनायी उपस्थित करता है। काकासाहबकी यह समिति भेक ओर तो, जिस सुधारके पक्षमें लोकमत तैयार करेगी और दूसरी ओर सक्रिय अद्योग द्वारा जिसकी जिस महान् उपयोगिताको प्रत्यक्ष करके दिखायेगी कि जो लोग हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओंको सीखना चाहते हैं, उनका समय और उनकी शक्ति बच सकती है। किसीको भूलकर

भी यह कल्याण नहीं करनी चाहिये कि यह लिपि-गुहार प्रान्तीय भाषाओंके महत्त्वको कम कर देगा। सच पूछिये तो वह मुनकी मुस प्रकार श्री-शुद्धि ही करेगा, जिस प्रकार भेक सामान्य लिपि स्वीकार कर लेनेके फल-स्वरूप प्रान्तीय व्यवहार—विनिमय—सरल हो जानेसे युरोपकी समान भाषाओं समृद्ध हो गयी हैं।

हरिजनसेवक, २०-५-२५

३

['और भी गलतफहमियों' सेराखे]

जो अलग-अलग भाषाओं संस्कृतसे निकली हैं या जिनका मुसके साथ गहरा सम्बन्ध रहा है, परं जो जुड़ी-जुड़ी लिपियोंमें लिखी जाती हैं, मुनकी भेक ही लिपि होनी चाहिये और वह लिपि निःसन्देह-देवनागरी ही है। अलग-अलग लिपियों भेक प्रान्तके लोगोंके लिखे दूसरे प्रान्तोंकी भाषाओं सीखनेमें अनावश्यक बाधाओं हैं।

युरोप फोभी भेक राष्ट्र नहीं है, फिर भी मुसने भेक सामान्य लिपि स्वीकार कर ली है। जब भारत भेक राष्ट्र होनेका दावा करता है, और है, तो फिर मुसकी लिपि भेक क्यों न हो? मैं जानता हूँ कि भेक ही भाषाके लिखे देवनागरी और मुर्दू दोनों लिपियोंको सहन कर लेनेकी मेरी बात असंगत है। किन्तु मेरी यह असंगति मेरी मूर्खता ही नहीं है। भिस समय हिन्दू-मुसमानोंमें संपर्क है। पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसमानोंके लिखे भेक-दूसरेकी तरफ अधिकसे अधिक आदर और सहिष्णुता दिखाना जल्दी और बुद्धिमानावश्यक काम है, भिसीलिखे मेरी यह राय है कि लिपि चाहे देवनागरी रहे, चाहे मुर्दू। गुप्तभिस्मती यह है कि प्रान्त-प्रान्तके बीच भेका कभी संपर्क नहीं है। भिसलिखे भिस सुधारके अनेक दिशाओंमें प्रान्तोंका गहरा मेक हो सकता है, मुसकी-हिमायत करना वांछनीय है। और यह भी नहीं भूत जाना चाहिये कि राष्ट्रीय बहुजन समाज बिभक्त निरक्षर है। मुस पर भिन्न-भिन्न लिपियोंका

बोझ लादना, और वह भी महज झूठे मोह और दिमागी आलस्यके कारण, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा ।

हरिजनमेवक, १५-८-'३६

४

हिन्दी बनाम अर्दू

हिन्दी-अर्दूका यह सवाल बारहमासी बन गया है । यद्यपि अिसके बारेमें मैं अकसर अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ, और अुन्हें फिरसे प्रकट करना पुनरावृत्ति ही होगा, फिर भी अिस बारेमें मैं जो कुछ मानता हूँ, अुसे बिना किसी दलीलके सीधे-सादे रूपमें रख देना ठीक होगा : मेरा विश्वास है कि —

१. हिन्दी, हिन्दुस्तानी और अर्दू शब्द अुस अेक ही भाषाके सूचक हैं, जिसे अुत्तर भारतमें हिन्दू-मुसलमान दोनों बोलते हैं, और जो देवनागरी या फ़ारसी लिपिमें लिखी जाती है ।

२. अिस भाषाके लिअे 'अर्दू' शब्द शुरु होनेसे पहले हिन्दू-मुसलमान दोनों अिसे 'हिन्दी' ही कहते थे ।

३. 'हिन्दुस्तानी' शब्द भी बादमें (यह मैं नहीं जानता कि कबसे) अिसी भाषाके लिअे काममें लिया जाने लगा है ।

४. हिन्दू-मुसलमान दोनोंको यह भाषा अुसी रूपमें बोलनेका प्रयत्न करना चाहिये, जिसमें अुत्तर भारतके ज्यादातर लोग अिसे समझते हैं ।

५. अनेक हिन्दू और बहुतसे मुसलमान संस्कृत और फ़ारसी या अरबीके ही शब्दोंका व्यवहार करनेका आग्रह करेंगे । यह स्थिति हमें तब तक बरदाश्त करनी पड़ेगी, जब तक हमारे बीच अेक दूसरेके तर्जि अविश्वास और अलगावका भाव बना हुआ है । परन्तु जो हिन्दू किसी

खास तरहके मुस्लिम विचारोंको जानना चाहेंगे, वे फ़ारसी लिपिमें लिखी हुयी शुरुआत अध्ययन करेंगे; और जिसी तरह जो मुसलमान हिन्दुओंकी किसी रास बातका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, सुन्हें देवनागरी लिपिमें लिखी हुयी हिन्दीका अध्ययन करना होगा ।

६. अन्तमें जाकर जब हमारे दिल घुल-मिल जायेंगे, हम सब अपने-अपने प्रान्तके राजाय भारत पर गर्वका अनुभव करने लगेंगे और सब पक्षोंको अंक ही शृङ्खले विभिन्न फ़लोंके रूपमें जानने और तदनुसार सुन पर अमल करने लगेंगे, तब हम प्रान्तीय भाषाओंको प्रान्तीय कामकाजके लिये प्रायम रखाते हुये अंक ही सामान्य लिपिवाली अंक राष्ट्रभाषा पर पहुँच जायेंगे ।

७. किसी प्रान्त या जिले अथवा जाति पर अंक भाषा या हिन्दीके अंक रूपको लादनेका प्रयत्न करना देशके सर्वोत्तम हितकी दृष्टिसे घातक है ।

८. राष्ट्रभाषाके सवाल पर विचार करते समय धार्मिक भेदभावोंका खयाल नहीं करना चाहिये ।

९. रोमन लिपि न तो भारतीय राष्ट्रलिपि हो सकती है, और न होनी चाहिये । यह होइ तो फ़ारसी और देवनागरीके बीच ही हो सकती है । और जिसके अपने मौलिक गुणोंको अलग रखा है, तो भी देवनागरी ही सारे भारतीय राष्ट्रलिपि होनी चाहिये; क्योंकि विविध प्रान्तोंमें प्रचलित ज्यादातर लिपियों मूलतः देवनागरीसे ही निकली हैं, और जिसलिसे सुनके लिये सुखे सीगना ही सबसे ज्यादा आसान है । किन्तु जिसके साथ ही, मुसलमानों पर या दूसरे अंतरा लोगों पर, जो जिसने अनजान हैं, जिसे जबरदस्ती लादनेका हमें किसी तरहका फ़ौजी प्रयत्न ॥ करना चाहिये ।

१०. यदि शुरुआत हम हिन्दीसे अलग मानें, तो मैं कहूँगा कि हिन्दौरमें जब मेरे बचने पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें सुपरीषत भाग न० १ में ही हुयी व्याख्याको स्वीकार कर लिया, और नागपुरमें मेरे बचने पर भारतीय साहित्य-महोत्सवमें भी सुख व्याख्याको स्वीकार करके अन्तःप्रान्तीय

व्यवहारकी सामान्य भाषाको 'हिन्दी या हिन्दुस्तानी' कहा, तो जिस प्रकार मैंने शुद्धी सेवा ही की है; क्योंकि जिससे हिन्दू-मुसलमान दोनोंको सामान्य भाषाको समृद्ध बनानेके यत्नमें शामिल होने और प्रान्तीय भाषाओंके सर्वोत्तम विचारोंको इस भाषामें लानेका पूरा-पूरा मौका मिल गया है।

हरिजनसेवक, ३-७-'३७

५

अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्

१

[जिस परिषद्का ध्येय भारतके अलग-अलग प्रान्तोंके बीच आपसके सांस्कारिक और साहित्यिक सम्बन्ध बढ़ाना है। ये सम्बन्ध कुछ अने-गिने किताब लिखनेवालों तक ही अपना असर डालनेवाले नहीं होंगे, बल्कि ज़रूरी यह है कि अिनका असर अलग-अलग प्रान्तोंकी देहाती जनता तक पहुँचे।

नागपुरमें परिषद्की पहली बैठकके सभापति-पदसे दिये गये लिखित हिन्दी भाषणसे।]

विद्वान लोग अेक-दूसरेके साहित्यका कुछ ज्ञान प्राप्त करें, जिसीसे हमें कोअी सन्तोष नहीं हो सकता। हमें तो देहाती साहित्यकी भी दरकार है और देहातियोंमें आधुनिक साहित्यके प्रचारकी भी। शरमकी बात है कि आज चैतन्यकी प्रसादी भारतवर्षके सभी भाषा-भाषियोंको अप्राप्य है। तिरुवेल्लुवरका नाम तक शायद हम सब नहीं जानते होंगे। उत्तर भारतकी जनता तो इस सन्तका नाम जानती ही नहीं। इसने थोड़े शब्दोंमें जैसा ज्ञान दिया है, वैसा बहुत कम सन्त लोग दे सके हैं। जिस बारेमें जिस वक्त तो तुकारामका ही दूसरा नाम मेरे खयालमें आता है।

अगर हम सारे हिन्दुस्तानके साहित्यके विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करें, तो क्या मुसकी कुछ सीमा-मर्यादा होनी चाहिये? मेरी रायमें अपर होनी चाहिये। मुझे पुस्तकोंकी संख्या बढ़ानेका मोह कभी नहीं रहा। मैं जिसे आवश्यक नहीं मानता कि प्रत्येक प्रान्तकी भाषामें लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तकका परिचय दूसरी सब भाषाओंमें कराया जाय। ऐसा प्रयत्न सम्भव भी हो, तो मुझे मैं हानिकर ही समझता हूँ। जो साहित्य ऐश्वर्यका, नीतिका, शौर्यादि गुणोंका और विज्ञानका पोषक है, उसका प्रचार प्रत्येक प्रान्तमें होना आवश्यक और लाभदायक है।

आजकल भ्रष्टारयुक्त अश्लील साहित्यकी बाढ़ सब प्रान्तोंमें आ रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भ्रष्टारको छोड़कर और कोभी रस है ही नहीं। भ्रष्टार-रसको बढ़ानेके कारण और सज्जन दूसरोंको 'त्यागी' कहकर मुनकी हुपेक्षा और उपहास करते हैं। जो सब चीज़ोंका त्याग कर बैठते हैं, वे भी रसका त्याग तो नहीं कर पाने। किसी न किसी प्रकारके रससे हम सब भरे हैं। दादाभाजीने देशके लिये सब-कुछ छोड़ा था; फिर भी वे बड़े रसिक थे। देशसेवाको ही मुन्होंने करना रस बना रखा था। सुखीमें मुन्हें प्रसन्नता मिलती थी। चैतन्यको रसहीन कहना रस ही को न जानना है। गरसिंह मेहताने करनेको भोगी बताया है, यद्यपि वे गुजरातके भक्त-शिरोमणि थे। अगर आपको मेरी बात न अरारे, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं भ्रष्टार-रसको दुष्ट रस समझता हूँ; और जब मुसमें अश्लीलता आनी है, तब मुझे सर्वथा त्याज्य मानता हूँ। यदि मेरी चले तो मैं जिस संस्थामें ऐसे रसको त्याज्य मनवा हूँ। जैसी तरह फौजी नेदोंको, धर्मपन्थियोंका तथा प्रजामें अधवा व्यक्तिमें जो साहित्य वैमनस्यको बढ़ाता है, उसका भी त्याग होना आवश्यक है।

यह कार्य कैसे किया जाय? मुंजीयों और कान्यकुब्जियों द्वारा मार्ग शोध हृद तक साफ कर रखा है। ध्यातव्य साहित्यिक प्रचार व्यापक भाषामें ही हो सकता है। ऐसी भाषा अन्य भाषाओं को आशा दिनी-

हिन्दुस्तानी ही है। हिन्दीको हिन्दुस्तानी कहनेका मतलब यह है कि उस भाषामें फारसी मुहावरोंका त्याग न किया जाय।

अंग्रेजी भाषा कभी सब प्रान्तोंके लिखे वाहन या माध्यम नहीं हो सकती। यदि सचमुच ही हम हिन्दुस्तानके साहित्यकी वृद्धि चाहते हैं, और भिन्न-भिन्न भाषाओंमें जो रत्न छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारत-वर्षके करोड़ों मनुष्योंमें करना चाहते हैं, तो यह सब हम हिन्दुस्तानीकी मारफत ही कर सकते हैं।

हरिजन-सेवक, २७-५-'३६

२

[भारतीय साहित्य-परिषद्को मद्रासवाली दूसरी बैठकके सभापति-पदसे दिये गये भाषणसे।]

अस परिषद्का शुद्देश्य यह है कि सब प्रान्तीय साहित्योंकी सारभूत बातें संग्रह करके हिन्दीमें उन्हें उपलब्ध किया जाय। इसके लिखे मैं आपसे ब्रेक प्रार्थना कहूँगा। निःसन्देह हरभेक आदमीको अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जानना चाहिये। और इसके साथ ही हिन्दी द्वारा अन्य भाषाओंके महान साहित्यका भी उसे ज्ञान होना चाहिये। किन्तु साथ ही, परिषद्का यह भी शुद्देश्य है कि वह हम लोगोंमें अन्य प्रान्तोंकी भाषाओं जाननेकी अिच्छाको प्रोत्साहन दे। जैसे, गुजराती लोग तामिल जानें, बंगाली गुजराती जानें, और दूसरे प्रान्तोंके लोग भी ऐसा ही करें। मैं अनुभवसे आपसे कहता हूँ कि दूसरी देशी भाषा सीख लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। किन्तु इसके साथ एक सर्व-सामान्य लिपिका होना आवश्यक है। तामिलनाडुमें ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि अस सीधी-सादी बात पर ध्यान दीजिये कि ९० फीसदीसे भी ज्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरेसे उनकी शिक्षा शुरू करनी होगी। तब सामान्य लिपि द्वारा ही हम उन्हें शिक्षित बनानेकी शुरुआत क्यों न करें? यूरोपमें वहाँवालोंने सामान्य

लिपिका प्रयोग किया और वह बिलकुल सफल रहा । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी युरोपकी रोमन लिपिको ही ग्रहण कर लें । किन्तु फिर वाद-विवादके बाद यह विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोअी नहीं । शुद्ध अक्षरों की प्रतिस्पर्धा बताया जाता है, किन्तु मैं समझता हूँ कि शुद्ध या रोमन किसीमें भी वैसी संपूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरीमें है । याद रखिये कि आपकी मातृभाषाओंके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ । तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ तो ज़रूर रहनी चाहियें और रहेंगी, किन्तु अिन प्रदेशोंके अशिक्षितोंको हम देवनागरी लिपिके द्वारा अिन भाषाओंके साहित्यकी शिक्षा क्यों न दें ? हम जो राष्ट्रीय अेकता प्राप्त करना चाहते हैं, अक्षरों की खातिर देवनागरीको सामान्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है । अिसमें कोअी कठिनाअी नहीं है । बात सिर्फ यह है कि हम अपनी प्रांतीयता और संकीर्णता छोड़ दें । तामिल और शुद्ध लिपियाँ मुझे पसन्द न हों, सो बात नहीं है । मैं अिन दोनोंको जानता हूँ । लेकिन मातृभूमिकी सेवाने, अिसके लिअे मैंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है और अिसके बिना मेरा जीवन निरर्थक होगा, मुझे सिखाया है कि हमारे देशके लोगों पर जो अनावश्यक बोझ हैं, अुनसे अुन्हें मुक्त करनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये । तमाम लिपियोंको जाननेका बोझ अनावश्यक है और अुससे आसानीसे बचा जा सकता है । अिसलिअे सभी प्रांतोंके साहित्यिकोंसे मैं प्रार्थना कहूँगा कि वे अिस सम्यन्धके अपने भेदभावोंको मुलाकर अिग अत्यन्त आवश्यक विषय पर अेकमत हो जायें । तभी भारतीय साहित्य-परिपद् अपने अुद्देशमें सफल हो सकती है ।

x

x

x

मैं साहित्यके लिअे साहित्यका रसिक नहीं हूँ । यह जरूरी नहीं कि बौद्धिक विकासके जो अनेक साधन हैं, अुनमें साक्षरताको भी अेक साधन माना ही जाय । हमारे प्राचीन कालमें अैसे-अैसे बुद्धिशास्त्री महा-

पुष्ट हुअे हैं, जो बिल्कुल अशिक्षित थे । यही कारण है कि हमने अपनेको ऐसे ही साहित्य तक सीमित रखा है, जो अधिकसे अधिक स्पष्ट और हितकर हो । जब तक हमें आपका हार्दिक सहयोग नहीं मिलता, और आप अपनी-अपनी भाषामें अप्रयुक्त सत्साहित्य चुननेने लिअे तैयार नहीं होते, तब तक हमें जिसमें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ?

इरिजनसेयक, ३-४-१९७

६

कांग्रेस और राष्ट्रभाषा

[हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके मद्रासवाले अधिवेशनमें जिस आशयका एक सिफारिशी प्रस्ताव* पास किया गया था कि अखिल भारत राष्ट्रीय कांग्रेसको अपना सारा काम हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें ही करना चाहिये । जिस प्रस्ताव पर गांधीजीने नीचे लिखा भाषण किया था ।]

हिन्दीको सामान्य भाषा बनानेके पक्षमें हमारे प्रस्ताव पास करते रहने पर भी यदि कांग्रेसका काम इसी तरह होता रहा, तो हमारा काम

* वह प्रस्ताव जिस प्रकार था —

“ यह सम्मेलन हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय महासभाकी कार्य-कारिणी समितिसे प्रार्थना करता है कि अबसे आगे महासभा, महासमिति, और कार्य-कारिणी समितिके काम-कारमें अंग्रेजोंका उपयोग न करके उसके स्थान पर हिन्दी-हिन्दुस्तानीका ही उपयोग करनेका प्रस्ताव पास किया जाय; और जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें अपने भाव पूरी तरह प्रकट न कर सकें, उन्हें लिअे अंग्रेजीमें बोलनेकी छूट रखी जाय । यदि कोई सदस्य हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें न बोल सकता हो, और वह अपनी प्रान्तीय भाषामें बोलना चाहे, तो उसे वैसा करनेकी छूट देने चाहिये और हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें उसके भाषणका अनुवाद करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

खेदजनक रूपमें ठीला पड़ जायगा । जिस प्रस्तावमें कांग्रेससे प्रार्थना की गयी है कि वह अन्तर्प्रान्तीय काम-काजकी भाषाके रूपमें अंग्रेजीका व्यवहार छोड़ दे । इसमें कहा गया है कि अंग्रेजीको प्रान्तीय भाषाओंका या हिन्दीका स्थान नहीं देना चाहिये । यदि अंग्रेजीने यहाँके लोगोंकी भाषाओंको निकाल न दिया होता, तो प्रान्तीय भाषाओं आज आश्चर्यजनक रूपमें समृद्ध होतीं । यदि ऑग्लैण्ड फ्रेन्च भाषाको अपने राष्ट्रीय काम-काजकी भाषा मान लेता, तो आज हमें अंग्रेजीका साहित्य अितना समृद्ध न मिलता । नॉर्मन विजयके बाद यहाँ फ्रेन्च भाषाका ही जोर था, किन्तु उसके बाद लोकप्रवाह 'विशुद्ध अंग्रेजी' के पक्षमें हो गया । अंग्रेजी साहित्यको आज हम जिस महान रूपमें देखते हैं, वह इसीका फल है । याकुप हुसेन साहबने जो कहा वह बिल्कुल सही है । मुसलमानोंके संपर्कका हमारी संस्कृति और सभ्यता पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है । अितना ज्यादा कि स्वर्गीय पं० अयोध्यानाथ जैसे लोग भी हमारे यहाँ हुअे हैं, जो फारसी और अरबीके बहुत बड़े आलिम थे । उन्होंने अरबी और फ़ारसीके अध्ययनमें जो समय लगाया, वह सब समय अपनी मातृभाषाको दिया होता, तो इनकी मातृभाषाकी कितनी शुभति हो जाती ? उसके बाद अंग्रेजीने वह अस्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली, जिस पर वह अभी तक आसीन है । विश्वविद्यालयके अध्यापक अंग्रेजीमें धाराप्रवाह बोल सकते हैं, किन्तु अपनी मातृभाषामें अपने विचारोंको प्रकट नहीं कर सकते । सर चन्द्रशेखर रमणकी सारी खोजें अंग्रेजीमें ही हैं । जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, इनके लिये वे मुद्गरबन्द पुस्तककी तरह हैं । किन्तु रूसको देखिये । रूसवालोंने राज्यक्रान्तिसे भी पहले यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी पाठ्य-पुस्तकें (वैज्ञानिक भी) रूसी भाषामें लिखवायेंगे । दरअसल अिसीसे लेनिनके लिये राज्यक्रान्तिकी रास्ता तैयार हुआ । जब तक कांग्रेस यह

“ यदि किसी सज्जनको किसी मौके पर समासदोंके अनुक वगैरों अपनी बात समझानेके लिये अंग्रेजीमें बोलनेकी जरूरत मालूम हो, तो उन्हें समासदोंकी अनुमतिसे अंग्रेजीमें बोलनेकी छुट्ट होनी चाहिये । ”

निश्चय न कर ले कि उसका सारा काम-काज हिन्दीमें, और उसकी प्रान्तीय संस्थाओंका प्रान्तीय भाषाओंमें ही होगा, तब तक वास्तविक रूपमें हम जन-संपर्क स्थापित नहीं कर सकते ।

*

*

*

यह बात नहीं कि भाषाके पीछे में दीवोना हो गया हूँ । न जिसका यह मतलब ही है कि यदि भाषाके मोल पर स्वराज्य मिलता हो, तो मैं उसे लेनेसे अिनकार कर दूँगा । किन्तु जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, सत्य और अहिंसाकी बलि देनेसे मिलनेवाला स्वराज्य मैं हरगिज न लूँगा । फिर भी, मैं भाषा पर अितना जोर अिसीलिअे देता हूँ कि राष्ट्रीय अेकता प्राप्त करनेका यह अेक बहुत जबरदस्त साधन है और जितना दृढ़ अिसका आधार होगा, अुतनी ही प्रशस्त हमारी अेकता होगी ।

मेरी अिस बातसे आप कोअी भयभीत न हों कि हिन्दी सीखनेवाले हरअेक व्यक्तिको अपनी मातृभाषाके अलावा कांअी अेक प्रान्तीय भाषा भी सीखनी चाहिये । भाषाअें सीखना कोअी मुश्किल काम नहीं है । मैक्समूलर १४ भाषाअें जानता था; और मै अेक अैसी जर्मन लड़कीको जानता हूँ, जो ५ साल पहले जब यहाँ आयी थी, तब ११ भाषाअें जानती थी, और अब २-३ भारतीय भाषाअें भी जानती है । किन्तु आपने तो अपने मनमें अेक हौआ-सा बैठा लिया है, और किसी तरह यह महसूस करने लगे हैं कि आप हिन्दीमें अपने भाव प्रकट नहीं कर सकते । यह हमारी मानसिक काहिली ही है, जिसके कारण कांग्रेस-विधानमें १२ घरसोंसे हिन्दुस्तानीको मंजूर कर लेने पर भी हम अिस दिशामें कोअी प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

याकुअ हुसेन साहबने मुझसे पूछा है कि मैं सामान्य भाषाके रूपमें सीधे-सादे 'हिन्दुस्तानी' शब्द पर संतोष न करके 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' पर क्यों अितना जोर देता हूँ ? अिसके लिअे मुझे आपको सब बातोंकी तहमें ले जाना होगा । सन् १९१८ में मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सभापति हुआ था, तभी मैने हिन्दी-भाषी जगतको सुझाया था कि वह हिन्दीकी अपनी व्याख्याको

अतना प्रशस्त बना ले कि सुसमें सुर्दूका भी समावेश हो जाय । सन् १९३५ में जब मैं दुबारा सम्मेलनका समापति बना, तो मैंने हिन्दी शब्दकी यह व्याख्या करायी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों बोल सकें और जो देवनागरी या सुर्दू लिपिमें लिखी जाय । ऐसा करनेमें मेरा अद्देश्य यह था कि मैं हिन्दीमें मौलाना शिबलीकी धाराप्रवाह सुर्दू और बाबू श्यामसुन्दरदासकी धाराप्रवाह हिन्दीको शामिल कर दूँ । 'हिन्दी' की जगह यह 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम मेरी ही तजवीजसे स्वीकार किया गया था । अन्तुल हक साहबने यहाँ जोरसे मेरा विरोध किया । मैं मुनफा सुझाव मंजूर न कर सका । जो शब्द हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका था, और जिसकी जिस प्रकारकी व्याख्या करनेके लिये मैंने सम्मेलनवालोंको मना लिया था कि सुसमें सुर्दूको भी शामिल कर लिया जाय, सुस हिन्दी शब्दको मैं छोड़ देता, तो मैं खुद अपने तर्जों और सम्मेलनके प्रति री हिंसा करनेका दोषी होता । यहाँ हमें यह याद रखना चाहिये कि यह 'हिन्दी' शब्द हिन्दुओंका गढ़ हुआ नहीं है, यह तो जिस देशमें मुसलमानोंके आनेके बाद सुस भाषाको बतलानेके लिये बनाया गया, जिसे सुत्तर हिन्दुस्तानके हिन्दू बोलते और लिखते-पढ़ते थे । अनेक नानी-नारानी मुसलमान डेरकोंने अपनी कबानफों 'हिन्दी' या 'हिन्दवी' कहा है, और अब जब कि हिन्दीके अन्दर सुन विभिन्न रूपोंको शामिल कर लिया गया है, जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते और लिखते हैं, तब यह महज शब्दोंका झगड़ा कैसा ?

फिर अेक दूसरी बात भी ध्यानमें रखनी है । जहाँ तक दक्षिण भारतकी भाषाओंका सम्बन्ध है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दोंसे युक्त हिन्दी ही अेक ऐसी भाषा है, जो दक्षिणके लोगोंको अपील कर सकती है; क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनिसे तो वे पहलेसे ही परिचित होते हैं । अब ये दोनों — हिन्दी और हिन्दुस्तानी या सुर्दू — घुल-मिल जायेंगी, और जब दर असल सारे हिन्दुस्तानकी अेक भाषा बन जायगी, और प्रान्तीय शब्दोंके दाम्निज होनेसे वह प्रतिदिन सुप्रति फरती

जायगी, तब हमारा शब्द-भण्डार अंग्रेजी शब्द-कोशसे भी अधिक समृद्ध बन जायगा । मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' के लिये मेरा जितना आग्रह क्यों है ।

असके बाद मैं ऐसे लोगोंको छोटीसी सूचना देना चाहता हूँ, जो कांग्रेसमें सिर्फ हिन्दी-हिन्दुस्तानीका प्रयोग शुरू करनेसे डरते हैं । आप कोभी हिन्दी दैनिक पत्र या अच्छी पुस्तक खरीद लीजिये, रोज पाँच मिनटके लिये तो भी खुसमें से नियमित कोभी भाग भूँचेसे पढ़िये, प्रसिद्ध हिन्दी लेखों और भाषणोंमें से कुछ हिस्से चुन लीजिये और खुद शब्द भुच्चारणकी दृष्टिसे अकेले बैठकर पढ़ जाजिये और रोज थोड़े नये हिन्दी शब्द सीखनका नियम बना लीजिये । जितना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने नियमित नित्यपाठसे आप छः महीनेमें, स्मरणशक्ति पर ज्यादा भार डाले बिना, हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें अच्छी तरह अपने विचार प्रकट करने लग जायेंगे ।

हरिजनसेवक, १८-४-'१७

हिन्दी प्रचार और चारित्र्य

[यथार्थ हिन्दी-प्रचारकोंके अध्यापन-मन्दिरका शुद्धाटन करते समय दिये गये भाषणसे ।]

राजेन्द्रबाबूने यह कहकर कि प्रचारकोंको चारित्र्यवान होना चाहिये, मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जो प्रचारक साहित्यिक योग्यता नहीं रखते, उनसे यह काम नहीं हो सकेगा। परन्तु यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जिनमें चारित्रिक योग्यताका अभाव होगा, वे किसी कामके नहीं।

गिन्दौरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनमें हिन्दीकी जाँ ब्याख्या की गयी थी — अर्थात् वह भाषा जिसे उत्तर भारतके हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और जो देवनागरी और फ़ारसी दोनों ही लिपियोंमें लिखी जाती है — इस हिन्दी पर उनका अच्छा अधिकार होना चाहिये। जिस भाषा पर आधिपत्य प्राप्त करनेका मतलब यही नहीं है कि जनता जिस भाषान हिन्दी-हिन्दुस्तानीको बोलती है, उस पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर लें, बल्कि संस्कृत शब्दोंसे पूर्ण ऊँची परिष्कृत हिन्दी तथा फ़ारसी और अरबी शब्दोंसे भरी हुई शुद्ध भाषा पर भी हम फ़माल हासिल कर लें। जिनके ज्ञानके बिना हमारा भाषाका अधिकार अधूरा ही रहेगा; जिस तरह चॉसर, स्विफ़्ट और जॉन्सनकी अंग्रेज़ीके ज्ञानके बिना या बाल्नीकि और कालिदासकी साहित्यिक संस्कृतसे अपरिचित रहकर कोमी यह दावा नहीं कर सकता कि अंग्रेज़ी या संस्कृत पर उसका पूरा-पूरा अधिकार है।

मैं उनके देवनागरी या फ़ारसी लिपिके अथवा हिन्दी व्याकरणके अज्ञानको बरदाश्त कर दूँगा, किन्तु उनके चारित्र्यकी कमी को तो मैं अके एक क्षणके लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकता। हमें यहाँ ऐसे

आदमियोंकी ज़रूरत नहीं है। और यदि जिन अुम्मीदवारोंमें यहाँ कोभी ऐसा व्यक्ति हो, जो जिस कसौटी पर खरा न उतर सकता हो, तो उसे अभी चले जाना चाहिये। जिस कामके लिये वे बुलाये गये हैं, वह कोभी आसान काम नहीं है। ऐसे अंग्रेज़ी जाननेवाले लोगोंका भी देशमें एक मजबूत दल है, जो यह कहते हैं कि एक अंग्रेज़ी ही भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। काशी और प्रयागके पण्डित तो संस्कृतमयी हिन्दीको चाहते हैं, और दिल्ली और लखनभूके आलिम फ़ारसी शब्दोंसे लदी हुई शुद्धी को। एक तीसरा दल भी है, जिससे हमें लड़ना पड़ता है। यह दल हमेशा यह आवाज़ उठाता रहता है कि 'प्रान्तीय भाषाओं खतरेमें हैं'।

कोरे पांडित्यसे जिन विरोधी शक्तियोंका हम सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते। यह काम विद्वानोंका नहीं है, यह तो 'क़त्तीरों' का काम है — जिनका चारित्र्य बिल्कुल शुद्ध हो और जो स्वार्थ-साधनसे परे हों। यदि लोग आपको न चाहें और जिन लोगोंके बीच जाकर आप काम कर रहे हों, वे आप पर हाथ तक चला बैठें, तो भी मैं सुन्ने दोष नहीं दूँगा। सुन्होंने अहिंसाका कोभी प्रत तो लिया नहीं है।

जिसी तरह धनसे भी हमको ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अकेले धनसे क्या हो सकता है? रुपयेसे भी अधिक हम चारित्र्यको प्रधानता देते हैं। आज सुबह मैं आप लोगोंसे यही कहने आया हूँ कि आप चरित्रवान बनकर जिस काममें मदद दें।

हरिजनसंवाद, १७-७-३७

सूची

अंकगणितमें देशी पद्धति ३०

अंग्रेजी —का असर, मुशिक्षित तामिलों

पर ११; —की ज़रूरत, दो वर्गोंको

१८; —साम्राज्यके कामकाजकी

भाषा २३; —के हिमायतियोंके

विचार ४४; —को अपनी जगह

पर रखनेका आग्रह ४६; —द्वारा

शिक्षामें समय १२; —से जनताकी

मानसिक शक्तिका नाश १७; —से

नुकसान २३८-९; —धारासभा

और अदालतोंमें १९; —भाषा

२१३, २२९; —में फ्रेन्चकी हर

पुस्तकका अनुवाद २११; —से द्वेष

नहीं ४६; —शिक्षासे धनप्राप्ति १४

अक्षरज्ञान —कामधेनु नहीं ४; —किस

लिगे ३; —की कीमत १८३;

—चरित्रके पीछे, पहले नहीं १५०;

—बिना आत्मज्ञान सम्भव २३०;

—शिक्षाका साधन मात्र १६७

अरावार —का काम १९९; —का

घन्घा जीविकाके लिगे नहीं १९९

अराव भण्ड १६५, १८७

‘अप्राकृतिक दोष’ ८३, ८५; —का

सारे भारतमें बढ़ना ८३;

—शिक्षकोंमें भी ८३

अजुल हक साहब ३३०

अ० भा० गोसेवा संघ १११.

अ० भा० चररा संघ ९९, १०२

अमरावती १२७

अमरेली १७७; —में मोण्टेसोरी

पद्धतिका ढँचा, आराम नहीं १७८

अमेरिका ७०, २६३; —में बाल अप-

राध और स्वछंदताकी वृद्धि २६४,

यहाँ लगभग असम्भव २६५; —में

शिक्षा संस्थाओं, ट्रस्टके जरिये ३८

अम्यालालभाभी २०३

अयोध्यानाथ, पं०, ३२८

अस्तेय व्रत —मेंसे अपरिमित व्रत ५८;

—से अन्धेरेसे झुजनेमें ५७

असृश्यता —अक्षम्य पाप ६०; —और

शिक्षाका सम्बन्ध ६१; —की

भावना कैसे ६०; —निवारण

२७२, २९५; —सम्बन्धी व्रत ६०

अहमदाबाद ६७; —में राष्ट्रीय स्कूल २८

अहिंसाका अर्थ १२८; —सच्चा अर्थ ५३

आजिलिंगटन १७४

आजकी दुर्दशाका कारण, शत्रुओंकी

भुपेक्षा ९७

आजीविकाका साधन, शिक्षा नहीं,

शरीर है २३१

आत्मशुद्धि —शुद्ध देशसेवा २८३;

—सेवाकी धर्त २७९

आत्मा, सत्य और प्रेम १४७, १४९;

—के प्रकट होनेमें माया ज़रूरी

नहीं १५०; —को बच्चे समझ
 सकते हैं १४९
 आनन्दशंकरभाभी (ध्रुव) १७, १८,
 २८, २०४, २०८, २०९;
 —अंग्रेजीके बारेमें १६
 आर्यसमाज २२१
 ऑक्सफोर्ड-केम्ब्रिज २४९
 अंग्लैण्ड ३७, ३८, ३२८
 अजिंदौर २०९, ३१८, ३३२
 अहिंसा —यहूदियोंकी भाषा ११२;
 —का लक्षण ११३
 अलियड १८५
 असीपफी कहानियाँ १४१
 असीता (मसीह) १७९, २३०,
 २३२, २३७
 अुत्तमगृहिणी ब्रह्मचर्य पालनसे २५७
 अुत्तरमें हिन्दी भाषाका विकास ११
 अेकनाथ १३९
 अेडविन अरनोल्ड १८५
 अेनी बेसेंट २३७
 ओलिवडोक १३४
 औपनिवेशिक स्वराज्य २९१-२
 कच्छ १२१
 कन्याकुमारी ३१२
 कपड़ोंका उपयोग ७३, २५८
 'करासका काव्य' १०५
 कवीर ११५
 कराची ३१२
 कर्जन (लाड) का आरोप १४

कर्वे, प्रो०, ११
 कसरत —और खेल १२६-७; —में
 लंगोट जरूरी १२३
 कांगड़ी —का राष्ट्रीय कालेज २२४;
 —गुरुकुल ६८
 कांग्रेस संगठनका सहारा २९८
 कांग्रेसी मंत्रीसे आशा २९८
 काकासाहय, कालेलकर, १५६, १५८,
 १९१, १९७, २०२, २११;
 ३०६, ३१८-९, ३२४
 कातनेके कभी कारण ९९-१००;
 —कुछ और खास कारण १०१
 काम —कोधसे बड़ा ९०; —देवकी
 सर्वत्र जीत, आजकलकी विशेषता
 ८९; —विज्ञानकी शिक्षा ८८,
 जरूरी? ८९
 कामदेव पर विजय —स्त्री पुरुषोंका
 कर्तव्य ९०; —बिना स्वराज्य
 असंभव ९०; —बिना सेवा नहीं
 ९०; —पानेका शास्त्र, अुसका
 शिक्षामें स्थान ९०
 कामशास्त्र —के शिक्षक, मातापिता
 ९१; —सिखानेवाला कामको
 जीतने वाला होना चाहिये ९१
 कार्नेगीका दान और स्कॉट विद्वान
 १९८, २१०
 कालिदास ३३२
 किचनर, लॉर्ड, २५५
 कुदरतके नियमों पर चलना ही
 सच्ची शिक्षा ४

कुरान शरीफका रहस्य जानें २३४
कृपलानी ६७

कृष्णलालभाजीका 'कृष्ण चरित्र' २०५
केलोग, डॉ०, ३०३

कोचरव २०३

क्रॉमवेल २८५

स्वाधी -आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक
१०५; -का व्यापक अर्थशास्त्र
१०६; -की शक्ति १०५; -विज्ञान
और काव्य भी १०५; -सेवकके
लिखे कुछ प्रश्न १०६-९

गज्जर, प्रो०, २८; -और गुजराती १२
गरीबोंके लिखे दिलमें कोना २६८

गांधीजी -और मांस २४५; -का
कलम चलाना व बोलना २०८-९;
-का मूछासे जागना २४७; -का
लंदन मेट्रिक पास करना २४९-५०;
-का हिसाब रखना, खुसका लाभ
२४८; -की अधिक सादगी
२५१; -की खर्चमें कमी २४८;
-के कपड़े और वेशभूषा २४५-६;
-के शिक्षाके प्रयोग २७, अपने
लड़कों पर २८

गौर्वोंकी हालत १९२; -दयाजनक
१९१

गीता ३२, १३३, १४८-९,
१५४, १५६, १८५, १८७,
२३१, २३४; -(जी) का
आध्यात्मिक संदेश २७२; -का
मामान्य हल १५५; -पढ़नेका

हक १४२-३; -प्रमाण ग्रन्थ
१५५; -राष्ट्रीय स्कूलोंमें अनिवार्य?
१४५; -व्यासकी १५१; -सार्व-
त्रिक धर्मग्रन्थ १४६

गुजरात ७

गुजराती -अदालती भाषा १५;
-अधूरी नहीं पूरी १०; -का
विवाद ९-१०; -आर्य कुलकी,
मुल्कट भावाओंकी संगी ११

गुप्त जिन्द्रियोंके व्यापारका ज्ञान,
संयमके साथ जल्दी ९१

गृहपति १५९-६०; -के गुण
१६१, १६४

गोसले(जी), देशभक्त ५०; -का
आदेश २२०

ग्रामसेवक -की कठिनायी और खुसका
हल १९३-४; -क्या करे १९३

घनश्यामदास बिड़ला ३०७

छरित्र -का विकास सबसे ज्यादा
जल्दी ४९-५०; -निर्माणकी
जगह, पाठशाळा २३१; -निर्माण
शिक्षा (मात्र) का सुदेश्य १९६,
२३१; -बिना आत्मशुद्धिका,
बेकार २७८; -शुद्धि होस शिक्षाकी
सुनियार २७१; -ही हमें स्वराज्य
याव्य बनायेगा २४०

चरखा और खादी २७२; -करोड़ोंकी
मजदूरी ९९; -का जनताकी
भलायीसे सम्बन्ध १०४; -काम-
धेनु ९९, १३३; -की प्रवृत्ति

कल्याणकारी १०४; —द्वारा,
गरीबीका मिटना ११८-९; —पर
भ्रष्टा कैसे जमे ९९; —मोक्षका
द्वार ९८
चन्द्रशेखर रमण, सर, ३२८
चाय-कॉफी २७८
चार सर्वमान्य (धर्म) ग्रन्थ १८७
चारित्र्य और सदाचार २३०; —और
हिन्दी प्रचार ३३२-३
चौसर ३३२
चित्तशुद्धि, पहला कदम २६६
चित्रकला, सच्ची २०६
चीनभाभी, सर, २०३
चैतन्य ११५, ३२३-४;
छात्रालय —आदर्श १५९-१६६;
—अपिकुल हो १६६; —औशआरामके
लिओ नहीं १६४; —की सह-
लियतोंके बदले देशसेवा १६५;
—गुजरातकी देन १६२; —के गृहपति
चरित्रवान हो १५९; —बाबा न
बने १५९; —ब्रह्मचर्याश्रम १६१;
—में गम्भीर अराजकता १६३;
—में पंक्तिमेद १५६-१५८;
—स्कूलसे बढ़कर १६०
छुट्टियोंका सदुपयोग २९४-५
जदुनाथ सरकार, प्रो० २३७
जनताकी सेवाका श्रेय आर्य संस्कृतिको
११५
जवरन छुट्टी २७४
जमनादास गांधी १०९

जयदेवका 'गीतगोविन्द' १४०
जापानका झुत्साह १३
जॉर्ज, सम्राट् २४२
जॉन्सन २०६, ३३२
जीवनलालभाभी २०३
जूनागढ़ —का बहामुद्दीन कॉलेज २५९;
—के नवाय २५९
जेम्स, आचार्य (गेल० पी०) ८९;
—और काम शास्त्रकी शिक्षा ९२-
९४; —शिक्षाके बारेमें ४८
जैनधर्मका सूखना १९८; —का पुस्तक
मण्डार १९८
जोधा माणिक २०
ज्ञानकी कीमत कामोसे २३८
ज्योतिसंघकी लीलावती देसाभी २१२
टाजिमम ऑफ अजिन्डिया और
पश्चिमी संस्कृति ११४
टाल —बोर लोगोंकी मातृभाषा, की
प्रगति ११३
टॉल्स्टॉय ७०, और धूम्रपान २७९
टेलर, स्व० रेवरेण्ड, और गुजराती ९-
११; —का गुजराती व्याकरण २१०
ट्रान्सवाल १३३
टार्विन १५०
डिकन्सकी सुन्दर और सरल अंग्रेजी २॥ ६
डिब्रूगढ़ ३१२
डीन फेररका आसका जीवन चरित्र
२०५
'डेमोक्रेसी' सच्ची २०५
डेविड १३२

तम्बाकू खाने व पीनेकी आदत,
अससे नुकसान, २३७

तामिलनाडुके व्यक्तिकी भविष्यवाणी
२७५

तिरुवेल्तुवर दक्षिण भारतका महान
संत ३२३

तुकाराम ८, ३२३

तुलसीदासजी ३५, ८२, ११५, १४१,
२१३, २२८, २३१, ३०८; —का
दोहा ३४; —की रामायण १४०

त्रावणकोर ६५

दक्षिण अफ्रीका २८, ११३, १५९,
२१३, २२०, ३१३; —की
सत्याग्रहकी लड़ाई ६८; —के
सीरी लोग ९, उनकी दशा १३

दयानंद सरस्वती (स्वामी) ८, ११५

दलपतराम ८

दादाभाजी (नौरोजी) ३२४

दुराचार, लड़कोंकी पैतृकानका ८६

दूसरी गुजरात शिक्षा परिषद ५;

—के अध्येय ६

देती-लेतीका रियाजसे नुकसान २८१

देवनागरी —और अर्द्ध, दो लिपि-
योंकी बात असंगत ३२०;

—तमाम शालाओंमें अनिवार्य
३१६; —में गीतांजलि ३१७;

—में 'नवजीवन' ३१४; —में
भिन्न भिन्न भाषाओंका साहित्य

३१७; —में समस्त भाषाओं
३१८; —राष्ट्रीय भेदताके लिये

जस्सी ३२६; —सब लिपियोंके
स्थान पर ३१५; —सरल ३१६

देशसेवाके लिये वीर्यरक्षा जस्सी २५४
देशी भाषाओं द्वारा शिक्षासे होने-
वाला लाभ २३९

देशी रियासतें और लोकसत्तात्मक
राज्य १२०

देहाती साहित्य ३२३

धर्म —और राजनीति २२०; —का
अर्थ सत्य और अहिंसा १५२;
—का सिद्धान्त अहिंसा और
असका क्रियात्मक रूप प्रेम २१९;
—की शिक्षा पाना विद्यार्थी
का कर्तव्य २३४; —बिना निर्दोष
आनन्द नहीं २३३; —मुक्ति
प्राप्त नहीं, हृदयप्राप्त ५०;
—रहित स्थितिमें शुष्कता ३३३;
—सच्चा, धर्मग्रन्थोंमें नहीं ५०

धार्मिक भावनाकी ज़रूरत २२१

धार्मिक शिक्षा —और विद्यार्थी १५५;
—और सार्वजनिक स्कूल १५५;
—का सूक्ष्म और स्थूल रूप १५२;
—के अध्ययन-मंडल १५५

धार्मिक धर्माकी ज़रूरत ६३

धूम्रपान और धराय २७९

नंदशंकरका 'करणपेला' २०

नमी पद्धतिकी शिक्षा १३६

नदियाद १८१

नरसिंह महेता २०, ३२४

नरसिंहरावभाभी २०३

नरहरि परीत १०९

- नर्मदाशंकर २०, २०६
नवलराम २०
नानक ११५
नायक ११
नारणदास गांधी १०९
नारायण शास्त्री खरे १३५
निर्भयता सत्यके लिये जरूरी ५९
नीति और सदाचारकी वृद्धि १३९
नैतिक सुधारकका काम ८६
नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी व्याख्या ७५
पंक्तिमेद—का अर्थ १५७; —राष्ट्रीय छात्रालयोंमें १५६-९; —विद्यापीठमें १५७, १५९
पटवर्धन, डॉ०, १२७
पढ़ाई, पहली और सच्ची २५९
परीक्षा, ज्ञान या धर्माचरणसे २४४
पश्चिमकी नकलके खिलाफ चेतावनी २६५
पश्चिमी शिक्षा—का परिणाम ११४;
—से नुकसान ११५
पाँच यमरूपी सदाचार १४४
पाठ्यपुस्तकें १९४-५; —का चुनाव ३०९; —की जरूरत किसे १९५;
—संस्थाओंकी १९५
पान-तम्बाकूके चारोंमें गांधीजी २३७
पॉल, संत ७१
'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' ५९
पुराणोंकी कहानियाँ—का रहस्य समझाना १३८; —का रूप १३७;
—शिक्षकका रूप १३८
पुरुषोत्तमदास टण्डन ३०३
पुस्तकालय—का मकान १९७; —की समिति १९८; —के आदर्श १९७-८
'पैस्वर ऑफ फ्रांस' ११८
प्रजासंगोपनशास्त्र, शिक्षामें जरूरी ४८
प्रताप, राणा ११६
प्रफुल्लचन्द्र रॉय ३०८
प्रल्हादजी, ५१, ६१, २३५
प्राणजीवनदास महेता, डॉ०, २०
प्राथमिक शालाके शिक्षक ४३, ४६-७
प्रारम्भिक शिक्षा—का स्वरूप बदलना चाहिये ३६; —के शिक्षक (आजके) और कैसे हों ३६
प्रेमानन्द ८
प्लेटो और संगीत १३१
फिट्जराल्ड, ज़ुमर खय्यामकी तर्जुमा-अियातका अनुवादक १८५
फिनिक्स संस्था ६५
फुरसतका उपयोग कैसा ? ९५
फूलचंद १७२-३, १८२
बंगलोर २९६
बंगालमें बंगलाके जरिये शिक्षाका प्रयोग बेकार (असफल) ७, ११;
—का कारण भाषाकी कमी या प्रयत्नकी अयोग्यता नहीं ११;
—का कारण श्रद्धाका अभाव ७
बच्चों—की शिक्षाकी स्पर्धा १६९-७२; —के मुँहमें सयानापन १७९
बड़ोंका फर्ज, अपने सुधारसे शुद्ध-मात ७९

बनारसीदास चतुर्वेदी ३०८

बम्मयी २४०

बरमिघम १७८

बहनोंको पूरा काम, सिर्फ चरखे
द्वारा २७४

बायें हाथकी तालीम १३०;
जापानमें १२९

बालक —की बुद्धि और सुसका
आत्मज्ञान १४७; —पर घरकी
बातचीतका असर ७४; —शिक्षा-
कालमें प्रवृत्तारी ७७

बीजापुरकर, प्रो०, की पाठशाला १२
बुद्धिका विकास —सच्चा कैसे ६५;
—या विलास ६५-६६

बेण्टिक, डॉ०, ११८

बेलूर (मैसूर) की स्त्रीकी मूर्ति और
सुसका भाव २०७

‘बेल्स स्टैण्डर्ड मिलोक्यूशनिरिट’
२४७

बोस १२, २३९

बौद्धिक भ्रम राष्ट्रके लिये ९५

ब्रह्मचर्य —की दुदमग बातें २२६;

—की मर्यादा ७५; —के लिये

रसनेन्द्रियका संयम ज़रूरी ७२;

—जनताकी सेवाके लिये ज़रूरी

५५-६; —दैवी हंग पर शरीरको

बनानेका सुपाय ७५; नैष्ठिक कैसा?

७५; —विद्याभ्यासमें ज़रूरी १६१

ब्रह्मचारीका अर्थ ७५, ७६, २८२

ब्रिटिश —जातिका सुपयोग २२४;

—पार्लियामेण्ट २७७; —राज्य-

पद्धति, शैतानका काम २८५

भर्गिनी समाज बंबयी १८३

भड़ोच ५

भद्रकी जाली १९७

भागलपुर २२६

भागवत १३९

भारत —के भाषावार हिस्सेका
आन्दोलन ११; —शिक्षित, ठरसे
जकड़ा हुआ ५९

भारत माता —कवि कल्पनामें २१७;
—राष्ट्रगीतमें २१७; —को वर्णनको
सिद्ध करना २१७

भारत सेवक समाज ५०, २२०

भाषा —गुण कर्मके अनुसार ९;
—बोलनेवालोंके चरित्रका प्रतिबिम्ब
८, —शुन्नतिका प्रतिबिम्ब ११७
—प्रचार १०३

भगवद्गीता २०३

मविस्त्रियोंकी चेतावनी २२६

मगनभाभी देसाभी और कामविज्ञान ८८

मगनलाल गोधी, स्व०, १०६

‘मजदूरीका महत्त्व’ समझना ६२

मणिभाभी जसभाभी, पी० ब०, १२

मणिलाल २०

मदनमोहन मालवीयजी २२८,

२३५; —की अंग्रेजी और हिन्दी ८

मशम ६५, २१७; —में देशी भाषाओंके

जरिये शिक्षाकी हलचल ११

मनुष्य या संस्था की कीमत, नतीजे से २२५
 मनुस्मृति २१२
 मलकानी, प्रो०, ६७
 मलबारी २०, २९
 'महात्माजी की आज्ञा' १०२
 मातापिता के फर्ज ७७
 मातृभाषा —का अनादर, मँके
 अनादर जैसा २२७; —के विकास के
 लिये उसके प्रेम की, उसपर
 धृष्ट की ज़रूरत ८; —द्वारा
 शिक्षा १९, में समय १२
 मॉण्टेग्यू साहब ४०
 मॉण्टेसोरी, —विदुषी (श्रीमती) १७२,
 १७४-५; —द्वारा गांधीजी का
 स्वागत १७५-६, और उसके
 उत्तर १७६-१८०; —पद्धति
 १७२-३, की पाठशाला १७७
 मीराबहन २०४
 मुन्दी (जी) २०३, २०५, ३२४
 मुन्शीरामजी, महात्मा २२१, २२४;
 —और धुन की भाषा (हिन्दी) ८
 मुहम्मद साहब, पैगम्बर २३०
 मूल भाषिक २०
 मूल, पाश्चात्य शारीरिक व्यायाम
 विशेषज्ञ १२६
 मैकॉले १५, २९, —का अंग्रेजी
 शिक्षा देने में हेतु १४
 मैक्समूलर २२०, ३२९
 मैसूर १५४; —के राजा २६७
 याकुबहुसेन साहब ३२८, ३२९

युरोप की भाषाओं ३२०
 युवकों में अश्रद्धा और निराशा २९३
 रणजीतराम बाबाभाभी ६
 रमणभाभी २०३
 रमण, लेडी ३१०
 रमाबाभी रानडे २७६
 रविशंकर रावल, चित्रकार २०६
 रवीन्द्रनाथ (टैगोर) ३०८; —के विचार
 देश के वातावरण की देन ७
 राजचन्द्र कवि, स्व०, २०
 राजनीति —और विद्यार्थी २९६-७;
 —का अध्ययन विद्यार्थी जीवन में ६२
 राजनैतिक अग्रति के लिये सामाजिक
 अग्रति ज़रूरी ८१
 राजेन्द्रबाबू ३३२
 रामकृष्ण परमहंस के वचन १४२
 रामचरित मानस २३४
 रामदास ८
 रामदेवजी, आचार्य ६८, २९२
 रामनाम या धुन का असर विकार
 रहित ९८
 राम मोहनराय, राजा, ११४
 रामायण (तुलसी) १३३, १४८, १५१
 रावण —मन की दुष्ट वासनाओं १४१,
 १४७; —दस सिरवाला, दिल में
 बैठा हुआ १५१
 राष्ट्रभाषा —अंग्रेजी २२, ३१२;
 —और राष्ट्रलिपि ३२२; —का
 विचार २२; —का सवाल ३२२;
 —के लक्षण २२, अंग्रेजी में नहीं

२३, हिंदी भाषामें हैं २४;

—क्या हो, अंग्रेजी? १२०;

—हिन्दी हिन्दुस्तानी ३०९;

—हिन्दी ही हो सकती है २६

राष्ट्र संगठनका कार्यक्रम २८१-२

राष्ट्रीय आत्महत्या २७५; —लिपि २५

राष्ट्रीय —शालाका प्रयोग २५२; —की

गंभीरता व जोखिम २५२; —के

कुछ नियम २५२-३; —चलाते

रहनेकी शक्त २५६

राष्ट्रीय शिक्षककी प्रतिष्ठा भंग १२५

रॉय, प्रो०, १३, २३९

रिचार्ड प्रेग १०६

रेलके यात्रियों (तीसरे दर्जेके)की

तकलीफें २३६, २४१

रेलें —रस और रस निकाल लेनेवाली,

‘ नून चूसनेवाली ’ बड़ी बड़ी

नसें ६९

रेवाशंकर जगजीवन झवेरी १०९

रोममें पोपके संग्रहमें (भीसाकी)

. मूर्ति २०७

रुड़के-लड़कियोंको भेक साथ पढ़ाना

१८८; —का प्रयोग २५९

लिखना-पढ़ना क्या सीखा जाय ४

लिपि, चारों भाषाओंकी — भेक हो

३१४-३२१; —देवनागरी ३१३

लेनिन २८५, ३२८

लेली साह्य २४९

लोक शिक्षक —की दृष्टि पर

१९०; —क्या करें? १९०;

—योग्य, तैयार करना १९०

लोक शिक्षणका अटपटा प्रश्न १८९

थलभमाजी ६८

वड्डेसवधे २९४

वाल्मीकि ३३२

वॉलेस १५०

विज्ञान —की जिम्मेदारी ४८-९; —की

प्रगति और मुसका शुपयोग ४८

विज्ञापन —दवाओंके, भुनसे हानि २०१;

—से मुख्य कमामी, का फल २००

विठ्ठलभाभी —का स्मारक १८१,

सच्चा १८२; —बम्बयी कॉलेजके

अध्यक्ष १८१

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा —की

कीमत १२; —से हानि १३-४

विद्या —का सदुपयोग नम्रतासे २६९;

—की जरूरत १८३, छीको भी

१८४; —के बिना? १८३;

—सेवाके लिये २६९

विद्यापीठ का प्येय १५६

विद्यार्थी-अवस्था २४४; —अहिंसा पालें

२८८; —काठियावाड़ी और भुनका

कर्तव्य २५९-६०; —कार्यकर्ता

२९६; —जीवन, गांधीजीका २४५-

२५१; —देशसेवा कैसे करें २३६;

—धर्म संकटमें फल करें २३५;

—बहिष्कार आन्दोलनों २८७;

—यानी प्रश्नचारी १६१;

—राजनैतिक विषयोंमें कब पढ़ें
 ६२; —राजनीतिके शास्त्रमें प्रवेश
 करें, व्यवहारमें नहीं २३५;
 —राष्ट्रके नवनीत २७५, २८४;
 —वीर्यरक्षा जानें ७८; —सक्रिय
 राजनीतिमें २८८; —सिधी २५९
 विद्यार्थियों —का जीवन ब्रह्मचारीका
 १४३-४; —की शिक्षाके विषय
 २२५-६; —की हड़ताल कब
 २८९, २९६-७, कांग्रेसी प्रांतोंमें
 २९७-८, और सजा २६१; —के
 लिझे ब्रह्मचर्य पालनके नियम,
 आश्रमके प्रयोगकी शर्त २५७—
 २५९; —के जीवनकी शुरुआत
 धर्मके ज्ञान और धर्मके आचरणसे
 १४४; —पर जासूसी २९०
 विधवा कन्या २७६; —से ब्याह
 करना कर्तव्य २७७
 विलायती कमड़े —का मतलब २६३;
 —से स्वदेशीकी हत्या २२३
 विलिंग्डन, लॉर्ड २२२
 विवाहमें कामको स्थान? ५६
 विश्वनाथ महादेवका मंदिर, चरित्रका
 प्रतिबिम्ब २४०
 विश्वेश्वरैया, सर ६७
 विषयभोग —को सुतेजन क्यों? ७९;
 —भड़कानेवाली चीजें ७९
 वीर्यरक्षामें माता-पिताकी मदद
 २५५-६

वेद पढ़नेका अधिकार १४३
 वेन्सटर ११३
 व्यायाम—और कवायद ३२-३;
 —और ब्रह्मचर्य १२७; —कैसा
 हो? १२६; —मंदिरका ध्येय,
 अहिंसा १२९; —में लाठी १२६;
 —शरीरके लिझे जरूरी २३२
 शराबबन्दी २७२
 शरीर शास्त्रकी पढ़ाईमें जीवित
 प्राणी ११९
 शरीरधर्म—आठके बजाय दो घंटे क्यों
 नहीं ९५; —में भी मानसिक
 धर्मकी तरह सारी शिक्षा नहीं
 आती ९६; —से मनकी पवित्रता ९६
 शादीकी कमसे कम शुभ्र २७८
 शान्तिनिकेतन ६८
 शामिल भट्ट ८-१०
 शारीरिक दंड—और हिंसा १२३; —और
 राष्ट्रीय स्कूल १२४—कब १२२
 शास्त्रकी मर्यादा १४०
 शिक्षक —और विद्यार्थिनियोंका
 सम्बन्ध ८७; —का पढ़ाते पढ़ाते
 ज्ञान बढ़ाना १३६; —के चुनावमें
 सावधानी ८७; —नयी पद्धतिके
 नहीं १३६; —नयी पद्धतिमें
 अलग अलग अनावश्यक १३६
 शिक्षण पद्धति कैसी ४१
 शिक्षा—और घरकी दुनियामें मेल
 ४३, ४६; —का अर्थ अिन्द्रियोंका

सच्चा उपयोग १६७; —का
 अद्देश्य २१८, २२९-३०, सेवा
 ६७, धन कमाना नहीं २३२;
 —का फल ४९; —का भयंकर
 परिणाम ३०; —का माध्यम
 मातृभाषा २२९, उसके अुपाय
 २१; —का माध्यम और दो सूयें
 ६; —का मुख्य हेतु चरित्र
 ३०; —का मूल्य ४०; —कालमें
 सेवा ६७; —के विषय ४७-८;
 —जनताकी जरूरतें पूरी करे ४३,
 ४६; —पद्धति दृष्टि २७०;
 —पूरी तरह विदेशी ४२;
 —मातृभाषामें ४३; —मुफ्त और
 अनिवार्य या वैश्विक ३७;
 —में अंग्रेजीका स्थान २७; —में
 स्वराज्यकी कुंजी ४०; —यहाँ
 और गिलैडमें २२७; —वर्तमान
 २१७-८, में कमी २७, में
 हमारी जरूरतोंका विचार नहीं
 २९; —विचारके बिना व्यर्थ
 २२९; शुद्ध राष्ट्रीय, हर प्रान्तकी
 भाषामें ४१; —संस्थाओंका काम
 चरित्र बनाना २९०; —स्वास्थ्यकी,
 कुछ भी नहीं ३०

शिक्षितवर्गका मूँछसे जागना १४

शिबली, मौलाना ३३०

शिमोगा १५५, २७१

शिवाजी ११६

शृंगार साहित्य ३०८

शेक्सपीयर २१३, २९४

शोभा चालचलनमें, दिखावटमें
 नहीं १२३

शौकतअली २५५

शौचाचार और धातुगण १५७-९

श्यामसुंदरदास, बापू ३३०

श्रद्धानन्दजी स्वामी ६८

धर्म बिना संस्कारिता व्यर्थ ९७

श्रीनगर ३१२

संगीत —का असर अच्छा व बुरा
 दोनों २४; —का गांधीजी पर
 असर १३३; —के साथ सत्संग
 १३२; —प्राथमिक शिक्षामें १३५;
 —सच्चा १३३; —सामाजिक
 जीवनमें १३१

संयम और स्पेच्छाचार २४४

संस्कृतकी पुत्रियों ३०५-६

संस्कृति, आजकी और पुरानी २२३

सच्ची शिक्षा ४; —किसमें १९५;

—के बारेमें हक्सलेका मत ४

सत्य —का साक्षात्कार प्रेम धर्मसे

१७७; —के अंगको छानना

धर्म १४०; —क्या है ५१;

—में रस १४१

सदाचार —की शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा

५; —खिलानेकी जिम्मेदारी

किसकी ८१

सदाचारीकी परिभाषा २३०

सनयातमेन २८५

समाजगुधार —और धर्मेशाही कुंजी

- २८३; -भी टेढ़ी खीर १८९
 सम्प्रदायोंसे परली पार शुद्ध धर्म १५३
 सर्वांगीण विकासके लिये नियम-
 पालन जरूरी, बनावटी अंकुश
 नहीं ६४
 सांफ़लचंद शाह २८
 सादी पोशाक, ब्रह्मचर्यमें मदद
 देनेवाली २५७
 सामाजिक और आर्थिक सवालोंका
 अध्ययन और चर्चा २८१
 सामान्य लिपि -यूरोपमें भी ३२५
 -६; -देवनागरी ३२६
 साल्सबरी, लॉर्ड ६९
 साहित्य -का प्रदेश २०१; -राष्ट्र-
 भाषाका, -गन्दा ३०८
 सुन्दरता गुणसे, कपड़ोंसे नहीं २५८
 सूतके पीछे जितिहास २७४
 सूर्योदयमें नाटक, तथा सौन्दर्य ७३
 सेवाग्राम (सेर्गोव) ६५, २०४, २०८
 स्कूल -की जगह ४१; -कॉलेज
 चलनका रुपया २९३; -से
 निकले लोग, अनुकी स्थिति ६६
 स्टीवन (जस्टिस) का विचार २०१-२
 ब्रियाँ कैसी हों, अनुके प्रति हमारा
 व्यवहार ३४-३५
 स्त्री -और पुरुषका सम्बन्ध १८४; -के
 काम १८४; -प्रजाकी माता ३३
 स्त्री-शिक्षा १८३-४, १८६; -के
 बारेमें गांधीजी ३४; -कैसी हो
 ३४; -दोषपूर्ण ३३; -पर
 गांधीजी १८३-८; -में अंग्रेजीका
 स्थान १८४-७
 स्पर्शदोष से ब्रह्मचर्यको नुकसान
 २५३-४
 स्पेन्सर १२४
 स्वदेशीका अर्थ ५८
 स्वराज्यकी कुंजी ४०, २०९
 स्व-राज्य बिना स्वराज खिलौना ९०
 स्वादेन्द्रियनिग्रह -कठिन व्रत ५६;
 -पशु वृत्तिकों जीतनेमें जरूरी ५६
 स्विफ्ट ३३२
 हक्सले ४, और शिक्षाका ध्येय २३०
 हम सब चोर ५७
 हरगोविन्ददास कांटावाला, रा० ब०,
 और मातृभाषाके जरिये शिक्षा १२
 हरिजनसेवक संघ २९५
 हरिप्रसाद, डॉ०, १३२, २०२, २०६
 हस्तमैथुन, बालविवाह आदि गन्दगी ७८
 हाईज, लॉर्ड २४२
 हिजीन्बोटम साहब २३९
 हिन्दी -कहाँ कहाँ बोली जाती है
 २५; -की व्याख्या (गांधीजीकी)
 २४, ३०१-२; -भाषा शिक्षाका
 माध्यम ११
 हिन्दी-अर्द्ध -का मेद कृत्रिम ३०२;
 -का सवाल ३२१; -का स्वाभा-
 विक संगम ३०२; -राष्ट्रीय
 भाषा ३०३

हिन्दी प्रचार —दक्षिण भारतमें ३०५

—६;—सम्मेलनका मुख्य कार्य ३०७

‘ हिन्दीशिक्षक ’ जसूरी ३०३

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ३०१-९,

३१८-९, ३२२, ३२९-३०;

—का प्रस्ताव ३२७; —की हिन्दी

व्याख्या ३३३

‘ हिन्दुस्तान ’ १९९

हिन्दू-मुस्लिम पागलपन ३१५

होलकर, महाराजा ३०४

